

مجلس مصنفین علی گڑھ کاسہ ماہی رسالہ

”مُصَنِّفُ“

مرتبہ
الطیبات علی بریلوی

مجلس مصنفین علی گڑھ

کا

سہ ماہی رسالہ

”مُصَنِّف“

مرتبہ

الطیب علی بریلوی

قیمت سالانہ
چار روپے

قیمت فی پرچہ ایک روپیہ
پرنٹر محمد اجید الدین الباق۔ آر۔ ایس۔ لے (لندن) پبلشرز محمد بنوری مجلس مصنفین علی گڑھ
(مطبعہ نظامی پریس پبلیش)

مصنف

منبر	بابت ماہ فروری ۱۹۲۲ء	جلد
------	----------------------	-----

فہرست مضامین			
نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	اثرات	مرتب	۵
۲	ارکان مجلس مصنفین	.	۱۵
۳	نواب ووندے خاں	سید الطاف علی صاحب بریلوی	۱۶
۴	مولانا فضل حق و عبدالحق صاحب خیر آبادی	مولانا مفتی تنہا اللہ صاحب اہلبائی اکبر آبادی	۳۷
۵	حقیقت مریت	شمس العلما مولانا محمد امین صاحب سی چریاکوٹی	۵۷
۶	خواجہ میر قدوس	مولانا کیفی چریاکوٹی	۶۳
۷	مصدقہ قدیم کی پہلی شہنشاہی	مولانا سید طفیل احمد صاحب (علیگ)	۸۷
۸	اُنیسویں صدی میں اردو صحافت	ابواللیث صدیقی صاحب بدایونی ایم۔ اے۔	۱۰۳
۹	کیا موجودہ تصوف خالص اسلامی ہے؟	پروفیسر مولوی نیاز احمد صاحب بدایونی ایم۔ اے۔	۱۲۷
۱۰	عوام اور تعلیم	نیاز احمد صاحب صدیقی۔ ایم۔ اے۔	۱۴۹
۱۱	اردو اور ہندی غزل کیلئے؟ (نظم)	مولانا کیفی چریاکوٹی	۱۸۳
۱۲	درس معارف (نظم)	رفیع علی صاحب انور سی۔ کیفی فرید آبادی۔ ایم۔ اے۔	۱۸۷

تفتیش اثرات

جلسہ مصنفین علی گڑھ، جس کے سہ ماہی آرگن ”مصنف“ کا یہ پہلا شمارہ نذر ناظرین کیا جا رہا ہے، اب سے تقریباً چھ ماہ قبل یعنی ۲۵ اگست ۱۹۴۱ء کو قائم کی گئی تھی۔ ۱۹۴۱ء کے اختتام تک تیرہ نہایت کامیاب اور پُر رونق ہفتہ وار جلسے منعقد ہوئے اور ان میں مقتصد صاحبان علم و فن نے مختلف موضوعات علمیہ و ادبیہ پر گیارہ مقالے پڑھے۔ ان گیارہ مقالوں میں سے آٹھ مقالے اور دو پر کیفیت علمی و ادبی نظمیں جو مجلس ہی کے جلسوں میں پڑھی گئی تھیں، بالفعل اس مجموعے میں شامل کی جاتی ہیں، اسلئے کے بقیہ تین مقالے مقالہ نگار اصحاب نے مجلس کے نقد و تبصرہ کی روشنی میں نظر ثانی کر کے ہنوز واپس نہیں کئے ہیں، موصول ہو جانے پر ”مصنف“ کی آئندہ اشاعت میں ان کو دوسرے جدید مقالوں کے ساتھ شائع کیا جائے گا۔

احاطہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے باہر کے ہمارے ناظرین کو اس امر پر یقیناً استعجاب ہو گا کہ مجلس مصنفین کے قیام اور اس کے کام کے متعلق اب تک کسی قسم کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ رواج عام کے خلاف ہم پہلے کام اور اس کے بعد نام ”چاہتے تھے۔ ملک کے طول و عرض میں بکثرت بلند پایہ اخبارات و رسائل سے خصوصی تعلقات کے علاوہ خاص علی گڑھ میں کانفرنس گزٹ ”مسلم یونیورسٹی گزٹ“ سرگزشت، ”تحریک“ اور عزیز طلبائے مسلم یونیورسٹی کے ہمارے اپنے متعدد اخبارات و رسائل اور میگزین موجود تھے، جن کے ذریعہ پیشگی ”پروپیگنڈا“ کیا جاسکتا تھا، لیکن ہم نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ اور یہ ارادہ کیا کہ مجلس کے مقالات کے مجموعے کی اشاعت ہی پہلا اشتہار اور اعلان ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ارادہ میں کامیابی نصیب ہوئی اور مجلس مصنفین علی گڑھ کے متعلق ملک و ملت کو ہم اس وقت باخبر کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اُس کے قائم رہنے کا یقین ہو گیا ہے۔

”مجلس مصنفین“ کس طرح قائم ہوئی؟ یہ ایک دل چسپ کہانی ہے، عرصہ سے خیال ہو رہا تھا کہ مسلمانان ہند کے سب سے بڑے علمی مرکز دارالعلوم علی گڑھ میں

اہل علم اور باکمال اصحاب کی تو کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن درس و تدریس کے علاوہ ٹیوشن علی اور تحقیقی کام اس مرکز علمی کے شایان شان نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی واجبی قد افزائی نہیں ہوتی۔ چنانچہ درجنوں علماء اپنے اپنے فن کے متعلق اپنے خاموش گوشوں میں اپنی اپنی دلچسپی کے مضامین پر تصنیفی کام کرتے ہیں۔ لیکن مالی مشکلات اور عام کس پرسی کی وجہ سے نہ ان کی کتابیں چھپ سکتی ہیں، اور نہ ساری ساری عمریں گزر جاتے پر بھی صاحبان اختیار اور عام پبلک کو پتہ لگتا ہے کہ کون شخص کس بحال کا حامل تھا۔ مزید ستم یہ ہے کہ باکمال لوگ اگر اس طرح گناہم رہتے ہیں تو دوسری طرف کم یاقوت لوگ میدان خالی پا کر شہرت و ناموری کی بلنت سے بلند منزلیں آسانی طے کر لیتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہی ہمارا سرمایہ علم و کمال ہے۔

مندرجہ بالا خیالات بالخصوص علی گڑھ میں تصنیفی اور تحقیقی کام کی کمی کی ٹیوشن کرتے ہوئے اکثر درد مند اور حساس ذمہ دار اصحاب نے بارہا تقریریں اور تحریروں کے ذریعہ اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ چنانچہ حال ہی میں ۲۱ ستمبر ۱۹۴۱ء کو جلسہ تصنیف نائب صدر مسلم یونیورسٹی یونین میں عزیز گرامی نصرت حسن صاحب بی۔ اے۔ (علیگ) نے بھی اپنے خطبہ افتتاحیہ میں اسی ستم کے خیالات کا نہایت مؤثر طریقہ سے اظہار کیا ہے۔

راقم السطور جس کا علی گڑھ سے دیرینہ تعلق ہے اور علیگڑھ کی محبت جس کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے، اس چیز کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور ساتھ ہی یہ خیال کیا کہ دوسروں کی طرح اس کی بھی علمی زندگی کا ڈوباری زندگی میں یوٹا پیوٹا فنا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس شہر کے مصداق ہے

صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے

عمر یوں ہی مستام ہوتی ہے

حد درجہ بے بضاعتی اور علمی بے مانگی کے باوصف یہ فیصلہ کیا کہ عرصہ کے سید اور غور کئے ہوئے کام کا آغاز کر ہی دینا چاہیے۔ کیونکہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ علی گڑھ کی سرزمین بے انتہاء مردم خیز ہے۔ اور قدم قدم پر

ایک چھوٹے سے محدود رقبہ میں تمام ہندوستان سے آئے ہوئے جدیدہ
باکمال اصحاب جمع ہیں۔ اور یہ خصوصیت ملک کے کسی دوسرے بڑے سے
بڑے شہر کو حاصل نہیں ہے۔ اس لئے دل کو یقین ہے کہ کام کرنے والے
اور معارف پرورد بزرگوں کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ پس اللہ کا نام لے کر

از نام تو بہ شوق دلم ابتدا کنم
پرودہ ز رخ کشائے کہ تا انتہا کنم

۲۵ اگست ۱۹۴۱ء کو گیارہ منتخب تفسیفی کام کرنے
والے اجاب اور بزرگوں کا ایک مختصر سا جلسہ اپنے

پہلی مجلس

غریب خانہ پر منعقد کیا۔ جلسہ اصحاب نے قیام مجلس مصنفین کا خیر مقدم کیا
اور قرار پایا کہ ۲ ستمبر ۱۹۴۱ء کو مجلس کا دوسرا جلسہ پروفیسر سید بشیر علی
صاحب ایم۔ ایس۔ سی مسلم شعبہ کیمیا مسلم یونیورسٹی کے دولت کدہ حیات
منزل میں منعقد ہو، اور اس میں ایک اجلی دستور العمل طیار کر کے پیش
کیا جائے۔

میں حسب ذیل دستور العمل طے ہوا۔

دوسری مجلس (۱) اس ادارہ کا نام مجلس مصنفین، علی گڑھ ہوگا۔

(۲) ادارہ کے مقاصد حسب ذیل ہوں گے۔

(الف) علوم و فنون مشرقیہ کو رواج دینا اور تصانیف و تراجم کے فندیہ سے
زبان اردو کی حفاظت کرنا اور ترقی دینا۔

(ب) مختلف علوم و مضامین کے مصنفوں اور مضمین نگاروں کو جمع کر کے باہم
تبادلہ خیالات کا انتظام کرنا تاکہ ان کی تصانیف کے معیار کے بلند ہونے میں
مدد ملے۔

(۳) اس ادارہ کے ارکان ہفتہ وار کسی ایک رکن کی دعوت چائے پر باری

باری سے داعی رکن کے مکان پر جمع ہوں گے اور

(الف) باہم علمی اور ادبی خیالات کا تبادلہ کریں گے۔

(ب) اپنی اپنی مخصوص دلچسپی کے موضوعات علمیہ اور ادبیہ پر کتابیں اور مضامین

یا مقالے لکھ کر ان کے متعلق مشاورت افادہ اور استفادہ کریں گے اور مجلس میں پڑھ کر سنائیں گے۔

(ج) ارکان کی تصانیف کی اشاعت کے لئے تدبیریں سوچیں گے۔

(د) کسی مسئلہ علیہ اور ادبیہ پر تقریر کریں گے اور حسب ضرورت دوسرے ماہرین علوم و فنون کو تقریر کرنے یا مقالہ پڑھنے کے لئے مدعو کریں گے۔

(ه) انتظام ہو سیکے گا تو ادارہ کی طرف سے ایک علمی اور ادبی رسالہ جاری کیا جائیگا۔

(و) ہر وہ شخص جس کو تصنیف و تالیف مضامین لکھنے کا ذوق ہو گا اس مجلس کا رکن ہو سکے گا اور اس کا انتخاب کسی ایک رکن کی تحریک پر باتفاق آراء عل میں ایسا

(۶) اس مجلس کا کورم تین ارکان پر مشتمل ہو گا۔

اس مجلس کی خصوصیات بھی ہیں:-

(۱) رکنیت کا کوئی چندہ نہیں۔

(۲) سولے عہدہ معتد یا سکرٹری کے کوئی عہدہ نہیں۔

(۳) مجلس کا کوئی مستقل صدر نہیں، بلکہ ہر جلسہ میں حاضرین جلسہ میں سے ایک ایسے

صدر کو منتخب کر لیا جاتے جو مخصوص اس فن کا ماہر ہو جس فن کا مقالہ یا مضمون پڑھا

جانے والا ہوتا ہے۔

(۴) غیر رکن بھی صدر ہو سکتا ہے۔

(۵) اس مجلس کے ارکان کی تعداد بالکل محدود ہے۔

(۶) جو ارکان بلا اطلاع مسلسل تین جلسوں میں شریک نہ ہوں ان کی بابت سمجھا

جاتا ہے کہ ان کو مجلس کی رکنیت منظور نہیں ہے۔ البتہ جب وہ دوبارہ چاہیں اپنی

رکنیت کی تجدید کرا سکتے ہیں۔

اسی جلسہ میں مولانا محمد مبین صاحب کیفی چڑیا کوئی ٹجن کا اس زمانہ میں قیام

علیگڑھ خصوصیت کے ساتھ مجلس کے قائم کرنے کا محرک ہوا۔ بالاتفاق آراء مجلس کے معتد

اعزازی (سکرٹری) منتخب ہوئے۔ مولانا کیفی چڑیا کوئی ضلع غنیم گڑھ کے مشہور علمی خاندان

کے ایک معزز رکن ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد فاروق صاحب چریا کوئی رحمتہ اللہ علیہ علامہ شبلی کے استاد اور آپ کے حقیقی بڑے چچا مولانا عنایت رسول صاحب چریا کوئی رحمتہ اللہ علیہ مصنف ”بشری“ سرسید کے استاد تھے۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ سرسید اور ان کے نامور نوorten کی جو محفل علم و ادب سونی ہو گئی تھی، اس کے ایام میں چریا کوٹ کے بابرکت خاندان کے ایک فرد کی ذمہ دارانہ شمولیت کی سعادت حاصل کی جائے۔

تیسری مجلس ۱۸ ستمبر ۱۹۵۷ء کو ہجے شام مولوی محمد عزیز صاحب ایم۔ اے سٹا شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے مکان پر ہوئی۔ اس مجلس کی قابل ذکر خصوصیت یہ ہو کہ جناب نواب صدیقار جناب بہادر نے بھی شرکت فرمائی۔ نواب صاحب موصوف نے مجلس کے قیام اور اس کے مجوزہ لائحہ عمل پر اظہار پسندگی و خوشنودی کرتے ہوئے فرمایا: اس زمانہ میں ٹھوس علمی فضاؤں، فنیوٹا مفقود ہوتی جا رہی ہے، اگر آپ کی مجلس نے جس کے ارکان کی تعداد و خواہ کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو استقلال کے ساتھ اپنے وجود کو قائم رکھا تو اس سے بہت کچھ مفید نتائج مترتب ہوں گے۔ مقالہ چلے سال میں ایک لکھا جائے لیکن اس کا معیار بلند ہو اور جس موضوع پر قلم اٹھایا جائے اس میں حتی الامکان کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ نیز جس تفسیر کو تیار کر کے پیش کیا جائے وہ اس قسم کی ہو کہ اس کے اصلی خط و خال سننے والوں کے سامنے آجائیں۔ اس مجلس کو رسمی تکلفات سے بھی پاک رکھئے اور عام طور پر کام نہ کرنے والی انجمنوں کے سے ضابطے اور قواعد اس میں جاری نہ کیجئے۔ اصلی مقصد کام ہیں۔ اس کو حقیقہً غیر رسمی طریقہ پر سہولت کیا جائیگا اتنی ہی کامیابی ہوگی۔

چوتھی مجلس ۱۹ ستمبر ۱۹۵۷ء بروز دوشنبہ وقت ۵ بجے شام بصدارت مولانا عبدالعزیز صاحب مبین صد شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علیگڑھ مولوی ظہیر الدین صاحب علوی۔ ایم۔ اے۔ لیکچرر شعبہ اردو کے اہتمام میں ان کی دعوت پر منعقد ہوئی۔ اس ارکان نے شرکت فرمائی سب پہلے احقر نے اٹھارویں صدی عیسوی کے مشہور روہیلہ سردار نواب دوندے خاں بہادر بہرام جنگ“ پر اپنا ایک تاریخی مقالہ پڑھا۔ اس کے بعد مولانا مفتی انعام اللہ صاحب الشہابی اکبر آبادی مہلف معلومات قرآن نے مولانا فضل حق اور عبدالحق صاحب خیر آبادی“ پر مقالہ پڑھا۔

پانچویں مجلس ۲۱ ستمبر ۱۹۵۷ء وقت ۵ بجے شام بصدارت شمس العلماء مولانا

محمد امین عباسی صاحب چریاکوٹی سابق پروفیسر عربی و ہاکہ یونیورسٹی و مال کیٹالا اگر مخطوطات عربی و فارسی لٹن لائبریری سلم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد محمود احمد صاحب ایم۔ بی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ استاد شعبہ فلاسفی کی کوٹھی میں منعقد ہوا۔ پندرہ ارکان نے شرکت فرمائی۔ سب سے پہلے خود صدر طلبہ جناب شمس العلماء صاحب نے اپنا فلسفیانہ مقالہ ”حقیقت موت“ پڑھ کر سنایا اس کے بعد مولانا کیتھی چریاکوٹی صاحب نے خواجہ میر دردؒ پر اپنے مقالہ کی پہلی قسط پڑھی۔

چھٹی مجلس ۳ اکتوبر ۱۹۷۷ء بروز جمعہ وقت ۸ بجے صبح بصدرت مولوی یعقوب بخش صاحب راغب نائب ناظم دنیات سلم یونیورسٹی جناب مولوی بدرالدین صاحب استاد شعبہ عربی کے دولت خانہ پر منعقد ہوئی۔ بوجہ رمضان المبارک اس جلسہ میں بہت کم ارکان شریک ہوئے اور دعائی جلسہ اپنے مہمانوں کو دعوت جلتے بھی نہ کر سکے۔ اس مجلس میں مولانا کیتھی صاحب چریاکوٹی نے اپنے مقالہ ”خواجہ میر دردؒ“ کی دوسری قسط پڑھی۔

ساتویں مجلس ۲۸ اکتوبر ۱۹۷۷ء وقت ۴ بجے شام بصدرت خان بہادر پروفیسر عبدالمجید صاحب قریشی ایم۔ اے۔ چیرمین شعبہ ریاضی سلم یونیورسٹی و جوائنٹ سیکرٹری آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس۔ جناب شمس العلماء مولانا محمد حسین صاحب عباسی کے دولت خانہ پر منعقد ہوئی۔ ۱۶ ارکان نے شرکت کی اور جناب مولوی سیّد فضل احمد صاحب مصنف مسلمانوں کا روشن مستقبلؒ نے اپنا مقالہ بعنوان ”مصر قدیم میں دنیا کی پہلی شہنشاہی پڑھا۔ ۷ نومبر ۱۹۷۷ء کو ۴ بجے شام جناب پروفیسر عبدالمجید صاحب قریشی کی دعوت پر موصوف کی کوٹھی سمیت المجیدؒ میں منعقد ہوئی۔ تیرہ ارکان شریک

اٹھویں مجلس مجلس ہوئے اور مسٹر ابو الیث صدیقی ایم۔ اے۔ لکچرر شعبہ اردو سلم یونیورسٹی نے اپنی زیر تالیف کتاب ”انیسویں صدی میں اردو صحافت“ کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا۔ مقالہ کے بعد جناب مولانا کیتھی صاحب چریاکوٹی نے اپنی ایک علمی و ادبی نظم اردو اور ہندی غزل کیا جو پڑھی۔ اس جلسہ کی صدارت جناب خان بہادر بیال علی نقوی صاحب ایم۔ اے۔ پشترانہ پشتر محمدان اسکولز یو۔ پی نے فرمائی۔

نویں مجلس بصدرت پروفیسر سید بشیر علی صاحب ایم۔ ایس۔ سی۔ مسلم کیمیا سلم یونیورسٹی ۱۳ نومبر ۱۹۷۷ء کو پوسٹ چار بجے شام جناب مولانا ضیاء احمد صاحب ایم۔ بی۔

استاد شعبہ فارسی کے دولت کدہ پر منعقد ہوئی اور اس میں خود مولانا صاحب موصوف نے اپنا مقالہ کیا موجودہ تصوف خالص اسلامی ہے، پڑھا۔ ۱۴۔ ارکان نے شرکت فرمائی۔

اجاب مولانا عبدالعزیز میمن صاحب صدر شعبہ غربی سلم یونیورسٹی کے تفضیل
دسویں مجلس کدہ ۲۴ نومبر ۱۹۶۰ کو منعقد ہوئی۔ ۱۵۔ ارکان شریک مجلس ہوئے

جناب سفار الملک حکیم عبداللطیف صاحب ناسی وائس پرنسپل طبیہ کالج صدر جلسہ ہوئے۔ اور مولوی سید ظہیر الدین علوی صاحب ایم۔ اے۔ استاد شعبہ اردو نے اپنا مقالہ شعرائے اردو اور ہندی شاعری پڑھ کر سنایا۔ مقالہ پڑھے جانے کے بعد جناب سید رفیع علی صاحب انوری کیفی فرید آبادی ایم۔ اے۔ نے ایک نظم ”درس معرفت“ پڑھی۔

یکم دسمبر ۱۹۶۰ کو بجے شام جناب پروفیسر آل احمد صاحب سرور ایم۔
گیارھویں مجلس اے۔ استاد شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی کی دعوت پر موصوف کے مکان پر

زیر صدارت جناب حاجی مولوی ابوالحسن صاحب بی۔ اے۔ فیشنر انپکٹر مدارس یو۔ پی۔ و سابق ڈائریکٹر تعلیمات کشمیر منعقد ہوئی۔ ۲۶۔ ارکان نے شرکت فرمائی۔ اس مجلس میں جناب مولوی یعقوب بخش صاحب راقب بدایونی نائب ناظم دینیات سلم یونیورسٹی نے اپنا مقالہ بعنوان ”مسئلہ علم اور قرآن حکیم“ سنایا۔

بصدارت پروفیسر عبدالحمید صاحب قرشی جناب مولانا سید طفیل احمد صاحب
بارھویں مجلس کی دعوت پر ”ولایت منزل“ علیگڑھ میں ۸ دسمبر ۱۹۶۰ کو منعقد ہوئی۔ ۲۱۔

ارکان شریک جلسہ ہوئے اور پروفیسر عبدالغفور صاحب بی۔ اے۔ آنرز (لندن) ایم۔ اے۔ ایم۔ ایس سی (ملیک) بی۔ ٹی (پنجاب) بی۔ ٹی (دہلی) ڈپ (لندن) سی۔ ایڈ (کیمبرج) استاد ٹرننگ کالج سلم یونیورسٹی نے اپنا مقالہ ”انیسویں صدی کے نصف اول میں ہندوستان کی تعلیمی حالت“ پڑھا۔ اس جلسہ میں جناب مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے بھی بطور معزز مہمان شرکت کی۔

۱۵ دسمبر ۱۹۶۰ کو سلطان جہاں منزل کانفرنس کمپوٹ میں مولوی محمد اکرام
تیرھویں مجلس خانصاحب ندوی ایڈیٹر کانفرنس گزٹ کی دعوت پر منعقد ہوئی۔ ۲۲۔ ارکان

نے جلسہ میں شرکت فرمائی۔ اور جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خانصاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ شیخ اجماعہ دہلی صدر جلسہ ہوئے۔

اس مجلس میں مسٹر نیاز احمد صدیقی ایم۔ اے۔ (علیگ) نے اپنا مقالہ ”تعلیم اور عوام“

۱۹۴۲ء کے نئے سال کے آغاز پر مجالس کے انعقاد کا سلسلہ مجددانہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور ضروری۔ فردوسی اور پانچ کے مہینوں میں جو مجالس منعقد ہوں گی ان کی کیفیت انشاء اللہ رسالہ صنف کی دوسری اشاعت میں درج کی جائے گی۔ نیز اس عرصہ میں جو نئے مقالے پڑھو جائیں گے ان کو شائع کیا جائے گا۔

طریقہ کار مجلس مصنفین کے جلسوں میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دعوت چاہے کے بعد صدر کا انتخاب عمل میں آتا ہے اور پھر کچھ جلسہ کی روئداد سنائی جانے اور اس کی تصدیق کے بعد مقالہ پڑھا جاتا ہے۔ جس کی حلیہ حاضرین جلسہ نہایت صبر و سکون کے ساتھ سنتے ہیں جب گفتگو میں مقالہ ختم ہو جاتا ہے تو صاحب صدر کی فرمائش پر ارکان میں سے ایک ایک صاحب باری باری مقالہ کے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں جن کا ایک جالی جواب مقالہ نگار کو دینا ہوتا ہے آخر میں صدر جلسہ مقالہ اور اس پر نقد و تبصرہ کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ نیز موضوع زیر بحث پر اپنی ذاتی معلومات بیان کر کے حاضرین جلسہ کو مستفید فرماتے ہیں۔

مجالس کے فائدے جس روز سے مجلس مصنفین قائم ہوئی ہے لیگوں کی پکپی میں یونانیو اضافہ ہو رہا ہے اور ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس کا ذوق و شوق کیسا انتہا کر کیا جاتا ہے مجلس کے جلسوں میں سولے مذکورہ علیہ وادبیہ کی قسم کی کوئی دوسری غیر متعلق بات کی طرف نہ کسی شخص کی توجہ ہوتی ہو اور نہ اس کے ذکر کی نوبت آتی ہے۔ پوری صحبت اور سارا ماحول خالص علمی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز حد درجہ بھلی اور غنیمت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جو لوگ کسی ایک ہی مضمون کے ماہر ہوتے ہیں ان کو دوسرے مختلف النوع مضامین کی بھی ایک تھوڑے سے وقت میں علمہ اور ضروری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔

فنی اور علمی غلطیوں کو آزادی اور صفائی کے ساتھ ظاہر کرنے کے علاوہ زبان کی اصلاح پر خصوصیت کے ساتھ توجہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اچھے اچھے ماہران فن اور علماء غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور بولتے ہیں۔

ہماری مجلس کے جلسوں میں نہ صرف غیر فصیح و بلیغ اور بے محل الفاظ کو بے تکلفی کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے بلکہ تلفظ کی غلطیاں بھی انگلیوں پر گن کر بتا دی جاتی ہیں اور باہمی اتحاد و عمل کا یہ

نہایت خوشگوار منظر بھی دیکھنے میں آتا ہو کہ مقالہ نگار اپنی فروگزاشتوں کو احسانندی اور خوشدلی کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہو۔ گزشتہ ۱۰ ماہ کے عرصہ میں یہ جذبہ اخوت ملی اس قدر ترقی کر گیا ہو کہ ختم جلسہ کے بعد مجلس میں ظاہر کی ہوئی غلطیوں کا مجلس کے بعد باہر نکر نہیں کیا جاتا ہے۔ تاکہ جس شخص کا جو فارملی پہلے سے قائم ہے اس پر ٹھیس نہ لگے۔ اور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنی لکھی ہوئی چیز کو مجلس کے نقد و تبصرے کے لئے پیش کر سکے۔ مندرجہ بالا طریقہ کار کے جو مفید اور دُور رس نتائج مترتب ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے اور اُس سے ہمارے مرکز علمی کو تصنیف و تالیف اور اس و تدبیر کا وسیلہ بننے والے ہیں جو مدوٹے کی وہ ظاہر ہے

نئی مصنفین کے ارکان | آخر دسمبر ۱۹۵۷ء تک ہماری مجلس کے جو حضرات رکن بن چکے ہیں یا بحیثیت معزز زبانِ شریک ہوئے ہیں ان کی فہرست اس افتتاحیہ کے آخر میں درج کی گئی ہے۔ اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ کس قدر اچھے اچھو لوگ ہماری مجلس میں ملی دیکھیے رہے ہیں۔ دارالانجام علمی گڑھ بہت بڑی جگہ ہے اور بہت سی قابل قدر مستیاں ابھی باقی ہیں جو انشاء اللہ رفتہ رفتہ ہمارے اس علمی حلقے میں شامل ہو جائیں گی۔ البتہ لیتزام ضرور رکھا جائے کہ صرف وہ حضرات شریک کار ہوں جن کا وجود کسی نہ کسی اعتبار سے مجلس کے قیام و استحکام میں مدد و معاونہ ثابت ہو نیز ذوق و فکر و نظر کا ان کی جانب سے اطمینان کامل ہو۔

رسالہ مصنف | جنگ کے باعث کاغذ اور دوسرے سامان طبع کی سخت اور غیر معمولی آسانی ہوتے ہوئے مجلس مصنفین کے مقالات کی بلیع داشت کی غرض سے رسالہ مصنف کا اجرا بہت بڑی جرات ہے، بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ مجلس کا دستہ اس وقت تک نہ کوئی فنڈ قائم کیا گیا ہے اور نہ اس کے ارکان پر کوئی چنڈہ یا فیس ممبری کاائد کی گئی ہے۔

آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں رسالہ کے جاری رہنے کی کیا ضمانت ہو؟ اس کے جواب میں ہم صرف اپنے معزز ناظرین کی ہمدردی ملی اور ذوقِ علمی کو بطور ضمانت پیش کرینگے۔ یقین واثق ہے کہ ہم نے خلوص نیت سے اس مفید کام کو جاری کیا ہو، اسلئے تاہم ایذا دہی کی بدولت ہمارے ناظرین ہماری معاونت سے دریغ نہ فرمائیں گے۔ ناظرین کرام کی خدمت میں التماس ہے کہ اگر مجلس مصنفین اور رسالہ

مصنف کے استقلال کے ساتھ قائم رہنے کے بارے میں اُن کے دل میں کوئی اشتباہ ہوا اور
اس کی وجہ سے وہ اس کی سالانہ قیمت دینا پسند نہ فرمائیں تو کم از کم ایک پرچہ کی قیمت
ہی ادا کر دیں تاکہ طرفین کو کوئی خسارہ نہ ہو۔ اور ایک علمی کام جو سب کی جھلانی کے لئے
شروع کیا گیا ہے قابل سزا "نہ ثابت ہو۔"

معاصرین التماس | مجلس مصنفین علی گڑھ کی یہ اجالی رو داد حیات اور اس کے علمی کارناموں
کے چند نمونے بہ شکل مقالات آپ کے ملاحظہ سے گزریں گے۔ التماس
ہے کہ اپنے جس اخبار یا رسالے میں آپ اس پر اہتمام فرمائیں اس کا پرچہ راقم السطور
کو ضرور بھیج دیں۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ جو صحیح معنی میں پنکک کی آواز ہیں، آپ نے
اس علمی خدمت کو کس حد تک پسند کیا اور اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں تو آپ اس میں
کیا اصلاح اور ترمیم چاہتے ہیں،

دوسرے محترم ناظرین کی خدمت میں بھی التماس ہے کہ وہ اس رسالہ کے مقالہ کے
بعد اپنی قیمتی رائے سے جلد از جلد مطلع فرما کر شکر گزار فرمائیں گے۔

ارکان مجلس مصنفین

- مولانا محمد امین صاحب کتبی چریاکوٹی - (مستند اعزازی)
 شمس العلی مولانا محمد امین عباسی چریاکوٹی -
 مولانا ضیاء احمد صاحب ایم - لے -
 مولوی ظہیر الدین علوی صاحب ایم - لے -
 مولوی محمد عزیز صاحب ایم - لے -
 مولوی محمد یعقوب بخش راعب صاحب بدایونی -
 مولوی سید بشیر علی صاحب ایم - ایس - سی -
 ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب ایم - لے - پی - ایچ - ڈی -
 مولانا سید طفیل احمد صاحب (علیگ)
 نواب صدیقار جنگ بہادر مولوی محمد صیب الرحمان خان صاحب شروانی -
 مولوی نظام الدین حنین صاحب نظامی بدایونی
 مولوی محمد اکرام اللہ خان صاحب مدرسی -
 مولوی رشید احمد صاحب صدیقی - ایم - لے -
 مسٹر آل احمد صاحب سرور - ایم - لے -
 مولانا مفتی نظام اللہ صاحب الشہابی اکبر آبادی -
 شفاء الملک سکیم عبد اللطیف صاحب
 مسٹر عبد الغفور نقابی - لے - آنرز (لندن) ایم - لے - (علیگ)
 پروفیسر لے - بی - لے - عظیم صاحب ایم - لے - (آگن) بارانٹ لا -
 مولوی محمد بدر الدین صاحب علوی
 مولانا عبد العزیز زمیں صاحب
 ڈاکٹر برہان احمد صاحب - ایم - لے - بی - ایچ - ڈی
 مسٹر ابواللیث صاحب صدیقی - ایم - لے -

مولوی سراج الحق قریشی صاحب بی۔ لے (علیگ)
 شاہ عبد الرحمان سیوانی صاحب
 خواجہ محمد منظور حسن صاحب بی۔ لے۔ آنرز (آکسن)
 نیاز احمد صدیقی صاحب۔ ایم۔ لے (علیگ)

مشرکائے اعزاز

مولانا سیلیمان ندوی صاحب
 ڈاکٹر ذاکر حسین خان صاحب ایم۔ لے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔
 سید رفیع علی صاحب انوری کسینی۔ فرید آبادی۔ ایم۔ لے۔
 حکیم حفص الرحمن صاحب سہوانی دھلوی
 ابرار حسین قادری صاحب ایم۔ لے۔ (علیگ)
 حاجی میرویس ابوالحسن صاحب بی۔ لے۔
 مولوی خدایت حسین صاحب صابری
 خان بہادر قاضی عزیز الدین احمد صاحب بکراچی
 خان بہادر مولوی محمد حبیب اللہ خان صاحب
 سید قیصر حسین زیدی صاحب ایم۔ لے۔ بی۔ ٹی۔
 ڈاکٹر محمد انصاف حسین قادری صاحب ایم۔ لے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔
 مولوی صبغت اللہ صاحب فرنگی علی
 ڈاکٹر عنزیب شادانی صاحب ایم۔ لے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔
 ڈاکٹر امیر حسن صدیقی صاحب۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔

سید الطاف علی بریلوی

{ سلطان جہاں نزل
 علی گڑھ
 فروری ۱۹۴۲ء ع

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”نواب دوندے خاں“

(از سید الطہان علی بریلوی بی۔ اے دہلیک، انس سپرنٹنڈنٹ آل انڈیا سیمینول کونسل کانفرنس علی گڑھ)
حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد عظیم نشان سلطنت مغلیہ کا جب شیرازہ بکھرا تو کچھ دروہندہ حاس اور الوالعزم مسلمانوں نے پورے ڈیڑھ سو سال یعنی از ۱۷۰۷ء تا ۱۸۵۷ء ہندوستان جنت نشان میں اسلامی عظمت و وقار کو برقرار رکھنے کے لئے ایٹری چوٹی کا زور لگایا اور تہذیب و سیاست اور شجاعت و شہادت کے ایسے ایسے فقید المثال نمونے دنیا کے سامنے پیش کئے کہ تاریخ عالم میں اب نہیں تو آئندہ ان کو آب زر سے نکھا جائیگا ایک دہائیوں درجنوں ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں عالم وجود میں آئیں کہ ان میں سے ہر ایک ثانی رستم و اسفندیار کلمے جائز کا مستحق ہے۔

ان نامور سرداران قوم میں سے چند کے اسماء گرامی نواب محمد خاں بخش اور احمد خاں بخش معین الملک نواب علی محمد خاں۔ حافظ الملک حافظ رحمت خاں نواب دوندے خاں نواب نجیب الدولہ نظام الملک۔ الہ وردی خاں۔ سراج الدولہ۔ نواب جبار علی۔ سلطان ٹیپو اور نواب امیر خاں ہیں۔ تھوہ لوگ ہیں جنہوں نے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے انقلابی دور میں اسلامی سلطنت ہند کی بلند و بالا عمارت کو گرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ مضبوط ستون بن کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے طرح طرح کی قربانیاں کر کے یہ کوشش کی کہ دلی کی مرکزیت قائم رہے اور بے جان حکومت دہلی ہی میں جان ڈالی جائے مگر جب دربار شاہی کی سازشوں سے غلبہ پڑا اور ہر کشتی میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا۔ اور ان کی ٹانگ دو کامیدان یوگا فیوٹاننگ ہوتا گیا تو چشم شہادت اور جندہ اسلام سے مغلوب ہو کر سارے ملک ہندوستان میں پھیل گئے۔ سلطنت اسلامی کے وہ زرخیز اور قیمتی حصے جن کو ان کے اسلاف نے پرچم بابر میں اور نشان عالمگیری کے زیر سایہ جان کی بازی لگا کر فتح کیا تھا اور ان میں اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا کیا تھا۔ طعمہ اختیار بننے دینے کے بجائے نیم آزاد حکومتیں قائم کر کے انکو خود اپنے قبضہ و تصرف میں لے لیا تاکہ ان مقامات کے رہنے بہنے والے صرف مسلمانوں کی

جان و مال اور عزت ناموس کا خاطر خواہ تحفظ ہو سکے بلکہ اُن ضعیف و کمزور قوموں کی بھی کٹھن پشت پناہی ہو سکے جن کو تہارت نے اُن کی حفاظت میں دیا تھا۔

اٹھارویں اور انیسویں صدی عیسوی کی بعض نیم آزاد اسلامی ریاستوں میں عین اس وقت تک جب کہ آخری تاجدار دہلی بہادر شاہ ظفر قلعہ معلیٰ کی محو و دھنار دیواری سے نکال کر سیکرول میل دور حدود ہند سے باہر رنگون میں مجوس قید فرنگ نہ کر دئے گئے۔ سکھ اور خطبہ انہیں کے نام کا جاری رہا۔

جب جب اسلامیان ہند اور حکومت دہلی پر کوئی مصیبت آئی یہ آزاد مسلمان حکمران سببہ سپر ہو کر میدان میں نکل آئے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک اُن کی حکومتوں کا وجود قائم رہا آخری تاجداران دہلی کی نازک گردن پر کوئی غیر سوار نہ ہو سکا۔ البتہ جب ایک ایک کمرے کی سازشوں، غداروں اور رقابتوں کی بدولت ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو مرکزی سلطنت اسلامی کا ٹٹھٹا ہوا چرلغ بھی سمجھ گیا اور اسلامیان ہند کا فروغ بھی خاک میں مل گیا۔ چنانچہ حافظ الملک حافظ رحمت خاں والی روہیلکھنڈ کی سوانح میں شہادت اور حکومت روہیلکھنڈ کے خاتمہ کا ذکر کرتے ہوئے خان بہادر مولوی مطیع اللہ خاں مرحوم اپنی غیر مطبوعہ تاریخ شاہجہاںپور میں لکھتے ہیں کہ

دو ہندوستان میں اسلامی حکومت کا خاتمہ روہیلکھنڈ میں دہلی عاقل الملک کی شہادت کے دن ہو چکا تھا۔ اودھ کی حکومت رقص بسل تھی جو بہت جلد سرد ہو گئی۔ اگر شجاع الدولہ نے انگریزی توپوں کے استعمال سے روہیلوں کا خاتمہ نہ کیا ہوتا تو لاڈلہ لوزی کی باریک بین نظر کو اٹھایا کے نقشہ پر ریاست اودھ بھی بدنام داغ نہ معلوم ہوتی اور وہ انکوٹھانے میں عجلت سے کام نہ لیتے۔

اودھ کے بدنام داغ کو مٹانے کے بعد ہند کے زرفشاں چہرہ سے تخت دہلی کے

خاں سیاہ کو چٹا پھینکا گیا دشوار تھا اس کام کی انجام دہی میں بھی پھر کچھ دیر نہ لگی۔

اس اجمالی تاریخی پس منظر کے پیش کرنے سے مقصود یہ تھا کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی عیسوی کے پُر آشوب زمانہ میں کام کرنے والوں کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہو سکے اور اس مقالہ کے ماہر لہجہ ”نواب وندے خاں“ کے حالات سننے کے لئے ہمارے ناظرین

گوششوں سے تیار ہو جائیں۔

عزت الدولہ - ولاد الملک، نواب دوندے خاں بہادر بہرام جنگ ۱۰۴۰ء میں بہرام
تور شہادت پور علاقہ روضہ میں پیدا ہوئے سبجو افغانستان میں کوہستان کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔
اس کے شمال میں کوہ کا شغر جنوب میں بھکر اور بلوچستان مشرق میں کشمیر اور مغرب میں دریائے
ہلمند جو دریہ قندہار کے قریب بہتا ہے۔ دوندے خاں یوسف زائی روضیلہ پٹھان تھے صافظ
الملک حافظ رحمت خاں والی روضیلہ گھنڈ کے حقیقی چچا زاد بھائی اور مشہور روضیلہ سردار نواب
نجیب الدولہ کے خسر تھے۔ ان کے بزرگوں کے نام یہ ہیں :-

دوندے خاں ابن حسن خاں ابن محمود خاں ابن شہاب الدین خاں المعروف بہ
کوٹا بابا جو بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ضلع ہزارہ میں ان کا مزار ہے، دوسرے افغانوں
کی طرح نواب دوندے خاں کے مورث اعلیٰ قیس عبدالرشید تھے جن کی وفات ۱۳۵۶ء
مطابق ۱۶۶۱ء میں ہوئی قیس عبدالرشید کی بابت یہ روایت ہے کہ وہ پیغمبر اسلام حضور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں مشرف بہ اسلام ہوئے تھے اور ان کی شادی
سارہ بنت خالد ابن ولید سے مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ۱۶

دوندے خاں کا بچپن اور ابتدائی جوانی کا زمانہ ان کے وطن مالوت تور شہادت پور
میں بسر ہوا جہاں انھوں نے روایات خاندانی اور اپنے عہد کے رواج عام کے مطابق
علوم دینیہ کی تکمیل کی اور ساتھ ہی شہسوار سی اور فنون سپہ گری میں مهارت تادمہ حاصل کی
اس کے بعد ان کے پائے جنوں نے صولت و شہادت کی جانب حرکت کی اور بلند ہمتی کا
تقاضہ ہوا کہ چل دینا میں کچھ کام بھی کر۔ قریب ہی ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا آفتاب

۱۷ - گلستان رحمت

۱۷ - یہ نسب نامہ خلاصہ الانساب مصنف حافظ الملک حافظ رحمت خاں۔ نسب فاغنے مصنف نواب
عبدلہام خاں اور حیات افغانی مصنف سردار حیات خاں سے ماخوذ ہے لیکن نواب دوندے
خاں سے قیس عبدالرشید تک نسب نامہ میں جو نام آتے ہیں وہ تعداد میں کم ہیں۔ اس لئے انکو
تمام و کمال نقل نہیں کیا گیا

اقبال لب بام ہو رہا تھا۔ اور ان کے ایک پروردہ خاندان داؤد خاں نے جو ان کے چچا شاہ عالم خاں کا غلام تھا۔ بہادر شاہ ابن اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت میں ہندوستان جا کر بڑا نام پیدا کیا تھا اور کھنڈ (روہیلکھنڈ) میں ایک بڑے علاقہ زمین پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ صد ہا افغان جو قیوقی رود سے کھنڈ جا رہے تھے انہیں کے ساتھ دوندے خاں بھی ہندوستان روانہ ہو گئے۔ اور وار دروہیلکھنڈ ہو کر داؤد خاں کے شریک کار ہو گئے۔ اختلاف نظام سلطنت مغلیہ کے باعث روہیلکھنڈ اور علاقہ کمایوں کے بڑے بڑے ہندو جاگیرداروں اور زمینداروں میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدال کی گرم بازاری تھی داؤد خاں اور اس کے ساتھی دوندے خاں وغیرہ جو بڑے دلیر لوگ تھے کبھی ایک اور کبھی دوسرے جاگیردار کے ساتھ ہو کر اُسے دن معرکہ ہائے جدال و قتال میں مصروف رہتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی بہادر سی سے سارے علاقہ کھنڈ کو ”ازنگنا تانگ“ روند ڈالا۔ جو زمیندار یا جاگیردار کمزور ہوتا گیا اُس کی زمین پر اپنے قبضہ جہاتے گئے اور لوٹ مار میں مال و دولت بھی اتنی ہاتھ لگی کہ اس کے ذریعہ ایک منظم فوج اور باقاعدہ حکومت کی طرح پڑ گئی۔ لیکن داؤد خاں ابھی اپنے قدم اچھی طرح نہ جانے پایا تھا کہ اس زمانہ کے راہہ کمایوں دیہی چند نے اُسے دھوکہ سے اپنے پاس بلا کر قتل کر دیا۔ یہ حادثہ ایسا اچانک اور ایسے مخالف حالات میں پیش آیا کہ تمام افغان بدو اس ہو گئے اور اکثر کی صلاح ہوئی کہ جو کچھ مال و دولت پاس ہے اُسے لیکر وطن واپس لوٹ جائیں مگر دوندے خاں نے جو داؤد خاں کے بعد دوسرے نمبر کے سرگروہ افغانان تھے، سب لوگوں کی بہت بندہ ہائی اور کہا کہ جو قدم آگے بڑھ چکا ہے اُسے پیچھے نہ ہٹایا جائے، موجودہ انقلابی اور نازک دور میں ہم کو ہندوستان ہی میں رہنا چاہئے۔ اور سر زمین کھنڈ (روہیلکھنڈ) میں مسلمانوں کے حقیقی اقتدار کو بڑھانا چاہئے۔

نواب دوندے خاں کی اس دلیرانہ اور جرات آفرین تقریر پر دوسرے افغان سرداروں نے بھی جو بہادری میں کچھ کم نہ تھے حیثیت و غیرت قومی کا اقتضایہی دیکھا

کہ وطن کی واپسی کا ارادہ ترک کر دیا جائے۔

دوسرا مسئلہ داؤد خاں کی جائیشینی کا تھا۔ اس موقع پر بھی دوندے خاں نے ایثار اور حسن تدبیر سے کام لیا اور باہمی رقابت کے امکانات ختم کرنے کے خیال سے خود سردار بننے کے بجائے داؤد خاں کے پرستینی علی محمد خاں (بانی ریاست رام پور) کو جس کی عمر اس وقت ۴۴ سال کی تھی سرداری کے لئے پیش کیا۔ سب لوگ علی محمد خاں کی سرداری پر متفق ہو گئے۔ اور اس کے بعد افغانوں کا لشکر دہلی کوہ کیا یوں سے مراد آباد کی طرف روانہ ہوا جو اس وقت بادشاہ دہلی کی طرف سے عامل علاقہ کٹھیر (روہیلکھنڈ) کا مستقر تھا۔

مراد آباد پہنچکر دوندے خاں نے نواب عظمت اللہ خاں حاکم مراد آباد سے درخواست کی کہ داؤد خاں کی جائیداد پر علی محمد خاں کو قبضہ و تصرف حاصل کرنے کی اجازت دیدیا جائے۔ نواب صاحب نے بخوشی اجازت عطا کر دی کیونکہ افغانوں کا یہ گروہ دوسرے گروہوں کے زمینداروں اور جاگیرداروں کو قابو میں رکھنے میں بہت محدود معاون ثابت ہو رہا تھا۔

نواب علی محمد خاں ایک اقبال مند شخص تھے دوندے خاں جیسے دیر۔ جرمی اور مدبر شخص کی سپہ سالاری میں انہوں نے بہت جلد اپنے مقبوضات میں اضافہ کرنا شروع کیا جن میں سے بہرگہ منونا اور آنولہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ آنولہ کی فتح سے روہیلوں کی طاقت اور ثروت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ نوابی ٹھاٹھ جم گئے۔ اور ایک دلیل کو دتی بھیج کر وزیر الممالک قمر الدین خاں سے براہ راست آنولہ کی سند حکومت بھی حاصل ہو گئی۔ دربار شاہی میں رسوخ کا ایک اور ذریعہ یہ ملا کہ انہی ایام میں افواج شاہی نے جانب ٹھہ میں سادات بارہ پر چڑھائی کی اور بعد فتح روہیلہ سردار علی محمد خاں کو جاں بازی کے صلہ میں زر مال گزاریا سالانہ میں کسی قدر کمی خطاب نوابی اور نوبت و ظلم وغیرہ عطا ہوئے۔

نواب علی محمد خاں کے عروج کی اس منزل پر نواب دوندے خاں نے اپنے ہم وطن روہیلوں کے اثر و اقتدار میں مزید اضافہ کے خیال سے اپنے حقیقی بھجڑا دبھائی حافظ رحمت خاں کو بھی نواب علی محمد خاں سے ہمکر دعوت دی۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا علی محمد خاں کے پدر صلیبی داؤد خاں حافظ رحمت خاں کے والد شاہ عالم خاں کے غلام

تھے۔ حافظ رحمت خاں کے ہندوستان میں آجانے سے نہ صرف دوندے خاں کی قوت بڑھ گئی بلکہ علی محمد خاں کی رفاقت میں موصوف کا قیام روہیلوں کے شاندار مستقبل کا پیش خیمہ تھا۔ اُن کی موجودگی نے اس بہادر قوم میں زندگی کی ایک نئی روح پیدا کر دی اور ۱۷۳۵ء تک نواب علی محمد خاں۔ حافظ رحمت خاں اور دوندے خاں کی سرداری اور قیادت میں ضلع بریلی کا بھی قریب تین چوتھائی حصہ روہیلوں کے قبضہ میں آ گیا۔ لیکن یہ فتوحات دربار دہلی کی نگاہ میں پسندیدہ نظر سے نہ دیکھی گئیں۔ اور کٹھیر کے جاگیرداروں اور دوسرے عاملوں کی متواتر شکایات کی بنا پر محمد شاہ بادشاہ نے ۱۷۳۶ء میں ہرنند کھتر سی کو روہیلوں کی تادیب اور کٹھیر کے انتظام کے لئے مقرر کیا۔ راجہ ہرنند پچاس ہزار فوج اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ براہ سبھل مراد آباد میں داخل ہوا۔ یہ خبر پا کر روہیلہ سرداروں نے صلح جوئی کی بہت کوشش کی اور عرض و معروض کیا کہ اب تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ شاہی خیر خواہی اور انتظام مملکت کو تقویت پہنچانا مقصود تھا لیکن یہ وہ زمانہ تھا جبکہ دربار دہلی میں تورانی پارٹی کا اثر کم ہو رہا تھا اور ایرانی پارٹی جو روہیلوں کی سخت مخالف تھی۔ قابو یافتہ ہو گئی تھی۔ انھوں نے محمد شاہ کو روہیلوں کے استیصال پر ہی آمادہ کیا۔ روہیلہ سردار اصل حقیقت سے مطلع ہونے کے بعد اور اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ کر آمادہ مارافت ہو گئے۔ دریائے ازل کے کنارے بیس ہزار روہیلہ فوج اور پچاس ہزار شاہی فوج کا مقابلہ ہوا۔ اس لڑائی میں فوج کے ہر آدمی کے سردار حافظ رحمت خاں اور میمنہ کے سردار دوندے خاں تھے۔ گھمان کی لڑائی ہوئی۔ دوندے خاں نے بہادری کے بڑے بڑے جوہر دکھائے اور جنگ کا فائدہ ہرنند اور اس کے لڑکے موتی لال کے قتل پر ہوا۔ روہیلوں کو نشان دار فتح نصیب ہوئی۔ بکثرت مال و اسباب ہاتھ لگا۔ جس سے امارت و شوکت کے تمام سامان مہیا ہو گئے۔ نیز فتح کے بعد شاہ آباد۔ مراد آباد۔ سمبل بقیہ پر گناہ بریلی اور پہلی بھیت کا کل علاقہ روہیلوں کے تصرف میں آ گیا۔ نواب علی محمد خاں نے اپنے نامور سرداران حافظ رحمت خاں کو پہلی بھیت اور دوندے خاں کو مراد آباد جاگیر میں دیا۔ شاہی فوج کی شکست کے بعد دربار دہلی کی بھی آنکھیں کھلیں اور وزیر اعظم قمر الدین خاں

کی وساطت سے تمام اضلاع کٹھیر کی گورنری کا پہلا نائب علی محمد خاں کو بھجوا دیا گیا۔ اور اسی وقت سے روہیلوں نے کٹھیر کا نام بدل کر آسے روہیلکھنڈ کر دیا اور یہی وہ روہیلکھنڈ کی حکومت یا سلطنت تھی جس کے وہاں بہ اور محب و جلال کے ڈنگے ۱۷۷۷ء تک اقتضائے ہند میں بچتے رہے۔ نواب علی محمد خاں کا انتقال ۱۷۷۹ء میں ہوا اور ان کی سرداری میں بڑے بڑے معرکے سر ہوئے۔ روہیلوں کی فتوحات۔ سرہند پنجاب تک پہنچیں۔ ہر لڑائی اور ہر انتظام مملکت میں حافظ رحمت خاں اور دونوں خاں دست راست اور دست چپ کا کام کرتے رہے اگر ایک آفتاب تھا تو دوسرا ماہتاب۔ علی محمد خاں کے انتقال کے بعد ان روہیلہ سرداروں نے پھر حکومت براہ راست اپنے ہاتھ میں نہ لی اور جس طرح داؤد خاں کے انتقال کے بعد ان کے پسر تپتی علی محمد خاں کو باوجود ضرورت سالی سردار بنایا تھا اسی طرح نواب علی محمد خاں کی وفات کے بعد ان کے چوٹے بیٹے نواب سعد الدین خاں کو روہیلکھنڈ کا نواب بنایا۔ کیونکہ نواب علی محمد خاں کے بڑے بیٹے عبد اللہ خاں اور فیض اللہ خاں احمد شاہ درانی کے ۱۷۷۸ء کے حملہ کے موقع پر بمقام سرہند گرفتار ہو گئے تھے اور شاہ درانی کی قید میں تھے۔ سعد اللہ خاں کے عہد کا پہلا واقعہ جنگ روہیلکھنڈ پر قطب الدین خاں کا حملہ تھا جس کو ابو منصور خاں صفدر جنگ ایرانی وزیر اعظم دہلی نے روہیلوں کی تسخیر کے لئے مامور کیا تھا مراد آباد کے قریب رام گنگا کے کنارے لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حافظ الملک حافظ رحمت خاں اور نواب سعد اللہ خاں شریک نہ ہوئے تھے بلکہ دونوں خاں ہی سپہ سالار فوج تھے جو بہت جوانمردی سے لڑے۔ قطب الدین خاں مارا گیا اور بہت سا سامان جنگ ہاتھ لگا۔

صفدر جنگ روہیلوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ایک آنکھ نہ دیکھ سکتا تھا۔ اور اس کو کسی طرح گوارا نہ تھا کہ اس کے صوبہ اودھ کی سرحد پر روہیلوں کی قوت جڑ پکڑے عام اس سے کہ اس طاقت کا اجتماع خود سلطنت دہلی کے لئے باعث تقویت تھا یا موجب ضعف اس لئے قطب الدین خاں کے ذریعہ جب مقصد برآسی نہ ہوئی تو خود افغانوں میں بیھوش ڈولانے کی ایک کامیاب تدبیر یہ نکالی کہ نواب قائم خاں ابن نواب محمد خاں گنگش

۱۷۔ حیات حافظ رحمت خاں مسند سید سلطان علی بریلی و مراد آباد گزٹیر۔

۱۸۔ گلستان رحمت۔

والہی نسخ آباد کو سند حکومت روہیلکھنڈ تفویض کر کے ۱۷۹۵ء میں حملہ کر دیا بنگش پٹھانوں نے جو روہیلہ پٹھاؤں سے جنگ جوئی اور ہمارے فوج میں کسی طرح کم نہ تھے بچا س ہزار فوج اور چار سو بڑی توپوں سے جو ہاتھیوں پر کسی ہوئی تھیں شہر بدایوں سے دو کوس کے فاصلہ پر موضع دونرمی رسول پور میں حملہ کر دیا تاریخ روہیلکھنڈ میں اس لڑائی کا بہت بڑی اثرات میں شمار ہے اس معرکہ میں بھی دوندے خاں روہیلوں کی طرف سے فوج یمینہ کے سپہ سالار تھے۔ حملہ آور کی طرف سے لڑائی کا دباؤ بھی سب سے زیادہ دوندے خاں ہی کی طرف تھا اور دوندے خاں نے تدبیر جنگ کے بڑے بڑے اچھوتے اور نادانوں نے پیش کئے اور ایسی داؤد شجاعت دہی کہ اختتام جنگ پر کامیابی کا سہرا بہت کچھ ان ہی کے سر بند پانچواں قائم خاں کی شہادت اور جنگوں کی شکست کے بعد جب بدایوں کا ضلع بھی حدود روہیلکھنڈ میں شامل کیا گیا تو ۱۷۹۵ء میں تحصیل بسولی کا علاقہ جو آخر وقت تک دوندے خاں کا مستقر اور دار الحکومت رہا۔ ان کی جاگیر میں دیا گیا۔ اور وہ وہاں بارہ ہزار سوار اور پیادوں کی فوج کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن جب جب مرکز میں روہیلہ حکومت کو ان کی فوجی خدمات یا دوسرے فرائض میں ان کی امداد کی ضرورت ہوتی تھی وہ برابر تنہا رہتے۔ دھن دھنیک ہوتے تھے۔ پرگنات دامن کوہ کی فتح نسخ آباد اور روہیلکھنڈ پر صمد جنگ اور انکی ترغیب و تحریک سے مرہٹوں کے متواتر حملوں میں کوئی لڑائی ایسی نہ ہوئی جس میں انہوں نے بڑے بڑے معرکے سر نہ کئے ہوں اور پورے پورے داؤد شجاعت نہ دی ہو۔

حافظ الملک حافظ رحمت خاں کی طرح جن روہیلوں نے دامن کوہ ہالیہ سے لڑا ہوا تک اور سر ہند سے پڑتے تک اپنی بہادری اور تدبیر و سیاست کے کارناموں سے دنیا کو حیرت میں ڈالا۔ ان میں دوندے خاں کا نام ہم کو ہر جگہ نمایاں اور صف اول میں نظر آتا ہے۔

ہندوستان کی سب سے بڑی آخری جنگ ۱۷۶۱ء کی جنگ پانی پت تھی۔ اس جنگ میں روہیلوں نے جو جو کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان سے تاریخ ہند کا ہر طالب علم واقف ہے۔ نواب بدیع خاں بھی حافظ الملک حافظ رحمت خاں اور نواب نجیب الدولہ کی

۱۷۶۱ء میں شنگر، بینڈ دی روہیلہ اور روہیلکھنڈ کے غیر تاریخ فرخ آباد ولیم اردن۔ کنز اتاریخ جات حافظ رحمت خان

طرح جنگ پانی پت میں شریک ہوئے۔ اور ان کو اور انکی فوج کو خصوصیت کے ساتھ احمد شاہ
 درانی نے ابراہیم خاں گارودی کے مشورہ مرہٹہ توپ خانے کے مقابل رکھا تھا۔
 جب جنگ شروع ہوئی تو ابراہیم خاں گارودی نے روہیلوں کی فوج کی طرف جنبش کی
 اور ایک وقت اپنی تمام توپوں کے منہ کھلو کر آتشیں گولے برسانا شروع کر دیے۔ نواب دوند
 خاں مدافعت جنگ میں کوشش کرنے لگے اور ابراہیم خاں گارودی کے قریب تر پہنچنے کے انتظار
 میں توپوں کی زد سے مقتولین اور مجروحین کی کچھ پرواہ نہ کر کے نہایت ثبات و استقلال کے ساتھ
 میدان میں قدم جمائے رہے۔ ابراہیم خاں گارودی فن گولہ اندازی میں گویا سحر سامری کا عامل تھا
 توپ اور گولہ کے قلعہ آتشیں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ اور افغانوں کو ہلک مارنے اور قدم اٹھانے
 کی فرصت نہیں ملی۔ ہزاروں افغانان روہیلگڑھ شہید اور مجروح ہوئے۔ اور اس پر آشوب
 وقت میں سراسیمہ اور پریشان ہو کر پناہ ہونے لگے۔ اس وقت دوند خاں نے لوگوں کو
 طعن و تشنیع کی اور ایک جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر بڑی سرعت اور دلیری کے ساتھ فوج عظیم
 پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہمراہیوں میں سے جو لوگ توپ و فنگ کے صف شکن صدمات سے زندہ
 بچ سکے انھوں نے شمشیر و خنجر سے ایسی مردانہ کوشش کی کہ ابراہیم خاں گارودی کی صفوں کو منتشر
 ہو کر اور توپ خانہ کو چھوڑ کر فگرت کھانا پڑی۔ اس معرکہ میں غایت خاں۔ فیض اللہ خاں۔ نواب
 احمد خان نگش اور بالخصوص نواب نجیب الدولہ نے بھی بڑے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے۔
 چنانچہ جو مورچہ نواب نجیب الدولہ کی سرکردگی میں تھا۔ اس کی یکینیت ہوئی کہ اس پر ہمارا جی
 سینہ حیا اور ملہار راؤ ہلکر دونوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ مگر نجیب الدولہ کی فوج نے بڑے
 استقلال و بہادری سے مقابلہ کر کے ملہار راؤ کو تو شروع ہی لڑائی میں بھگا دیا۔ اور ہمارا جی
 سینہ حیا بھی بعد جنگ ویکارہ بسیار راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ مولنا اکبر شاہ خاں صاحب
 نجیب آبادی مرحوم اپنی تاریخ نجیب آباد میں لکھتے ہیں کہ

”نواب نجیب الدولہ دست بہ شمشیر ہو کر اور خدا پر بھروسہ کر کے مع اپنے جاں نثار
 وفاداروں کے مرہٹوں کی فوج پر جا پڑے مرہٹہ سپہ سالار اعظم بھاؤ اور بالاجی پیشوا کے بیٹے
 بشواس راؤ نے اس جانب شکست ہوتے دیکھ کر بیس ہزار تازہ دم فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا
 اس وقت نواب نجیب الدولہ اور ان کی فوج نے سینہ سپر ہو کر خوب حق مردانگی ادا کیا۔ تاہم
 میدان اور زمین و آسمان تاریک نظر آتے تھے۔ خاک ہوائیں اس قدر اڑی تھی کہ آفتاب

نظروں سے غائب تھا۔ زمین پر خون کے ندی۔ نالے بہہ رہے تھے۔ گویا غارِ ابروؤں ہار تھا۔ جس میں تلواریں مثلِ بجلی کے چمک رہی تھیں۔ بڑے کشت و خون کے بعد مرہٹوں کو شکست ہوئی اور پٹھانوں نے دس کوس تک ان کا تعاقب کیا۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ نواب نجیب الدولہ جو تاریخِ ہند میں ایک لاجواب شخصیت کے مالک گزرے ہیں اور جنہوں نے سلطنتِ دہلی کی امیرِ الامرائی کے عہدہ تک عروج حاصل کیا۔ وہ ابتداءً نوابِ دوندے خاں ہی کی فوج کے ایک جعدار تھے۔ ان کے ابتدائی حالات یہ ہیں کہ نجیب خاں ولد نصابت خاں عمرخیل اپنے چچا بشارت خاں کے ساتھ اپنے وطن موضع مانا زئی سے جو پشاور سے ۲۵ کوس کے فاصلہ پر ملک پار واقع ہے دوسرے گیارہ ہزار سپاہیوں کے ساتھ واردِ ہندوستان ہوئے تھے۔ ابتداءً داؤد خاں کی طرح لوٹ مار کا پیشہ اختیار کیا اور رفتہ رفتہ تنخواہیوں کی جماعت اپنے ساتھ فراہم کی۔ لوٹ مار ہی کے سلسلے میں نجیب خاں، نوابِ دوندے خاں کے علاقہ بسولی میں پہنچے۔ دوندے خاں نے ان سے لوٹ مار کا پیشہ چھڑا کر اپنے یہاں نوکر رکھ لیا اور تنخواہیوں کا افسر مقرر کر کے پرگنہ دارانگر جاگیر میں دیدیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دوندے خاں نے نجیب خاں کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی بھی کر دی اور اپنی فوج کے ایک دستہ کا جعدار بنا دیا۔ نجیب خاں نے سیاسیاتِ دہلی میں شرکت اور اپنی علیحدہ ریاست قائم کرنے سے قبل نوابِ دوندے خاں کی ماتحتی میں روہیلوں کی اکثر لڑائیوں میں حصہ لیا۔ چنانچہ عروج و اقبالِ ہندی کی انتہائی بلندی پر پہنچنے کے بعد صرف نوابِ نجیب الدولہ نوابِ دوندے خاں کے تادمِ آخر احسانِ مند اور اطاعت گزار رہے۔ کیونکہ ان کی تعمیرِ سیرت و کردار میں نوابِ دوندے خاں کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور یہ انہیں کی نظرِ کشیدہ اثر کا اعجاز تھا کہ وہ ایک ٹیڑھے سے سلطنتِ دہلی کے نامور وزیرِ اعظم بنے۔

۱۵۔ تاریخِ نجیب آباد، مولفہ مولانا اکبر شاہ خاں صاحب، نجیب آبادی، حرم

۱۶۔ سرگزشتِ نوابِ نجیب الدولہ، معتمد، نواب عبدالکلام خاں۔

جنگ پانی پت کے اختتام پر احمد شاہ درانی نے جہاں دوسرے سرداران ہند کو بڑے بڑے اعزازات سے سرفرازی بخشی۔ ان میں سے نواب دوندے خاں کی بھی حسن خدمات کا خاطر خواہ اعتراف کیا۔ اور ان کو اپنی جانب سے نیز بادشاہ دہلی کی طرف سے خطابات عزت الدولہ۔ دلاور الملک۔ بہرام جنگ سے سرفرازی بخشی اور علاوہ غلوت واسپ نوبت علم ضلع شکوہ آباد بطور جاگیر عطا کیا۔

اس زمانہ میں بادشاہ کی طرف سے کسی جاگیر کا عطا کیا جانا یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ جینے والے کے اپنے قبضہ میں نہ ہوتی تھی بلکہ جس شخص کو جاگیر دی جاتی تھی خود اس کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ ہر دو شمشیر اس کو پہلے کے متصرفین سے حاصل کرے چنانچہ ۱۷۶۲ء میں بالاپنڈت اور گوبند پنہتہ مرہٹہ سرداروں سے بہت کچھ کشت و خون اور سخت جدوجہد کے بعد شکوہ آباد پر نواب دوندے خاں کا قبضہ ہوا اور یہ قبضہ ۱۷۸۱ء تک قائم رہا۔ ۱۷۸۱ء میں روہیلوں پر شرکت محاربات پانی پت کے انتقام میں مرہٹوں کی بہت بڑی یورش ہوئی۔ حکومت دہلی نے کسی قسم کی مدد نہیں کی۔ اور شکوہ آباد مجبوراً دوندے خاں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عین اسی زمانہ میں نواب دوندے خاں عارضہ صرع میں مبتلا ہوئے اور کافی عرصہ سخت علیل رہنے کے بعد اپنے دارالحکومت بسولی میں انھوں نے اپنی جان جاں آخرین کے سپرد کی۔

نواب دوندے خاں کا انتقال کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ ان کے دنیا سے گزر جانے سے روہیلہ طاقت کا دست راست شکست ہو گیا۔ اور تین ہی سال بعد زوال سلطنت روہیلکنڈ میں ان کے حادثہ موت کا بہت بڑا حصہ تھا۔ نواب دوندے خاں کی تفریت کے لئے حافظ الملک حافظ رحمت خاں والی روہیلکنڈ بنفس نفیس بسولی تشریف لائے اور وہاں انکی چہلم تک مقیم رہے۔ حافظ صاحب ہی کے زیر ہدایت نواب دوندے خاں کے مقبوضات ان کے لڑکوں میں چار مساوی حصوں میں تقسیم ہوئے۔

نواب دوندے خاں نہایت باوقار صاحب تمکنت و جلال۔ مستقل مزاج اور عہد کے بڑے پابند شخص تھے بذل و سخا اور شجاعت و بہادری میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ اور وجہ سے روہیلوں کی دُور دُور دہاک بیٹھی ہوئی تھی جس معرکہ میں شریک ہوتے۔ ایسی

۱۷۔ جنگ پانی پت کے حالات میں ملاحظہ ہو۔ جیات ملخص رحمت خاں۔ بنگلہ دیش۔ تاریخ احمد
عماد السعادت۔ تاریخ ہند۔ بولوی دکا۔ ۱۷۸۱ء خاں بہمنگراں دہلی مرہٹا رگراٹھ۔ ۱۷۸۱ء۔

بے بگڑی اور سہ فرشتی محل میں لائے کہ ان کی موجودگی فتح و نصرت کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ حافظ الملک حافظ رحمت خاں۔ نواب نجیب الدولہ۔ نواب احمد خاں بنگش اور اپنے عہد کے دوسرے بڑے بڑے نامور سرداران قوم سے ان کے انتہائی یگانگت و خلوص کے تعلقات رہے۔ انتقال کے وقت ۶۷ سال کی عمر تھی اور ان کی قبر آج تک بسولی ضلع بدایوں میں موجود ہے۔

نواب دوندے خاں کی آخری آرام گاہ اور ان کے زمانہ حیات کا دار الحکومت بسولی ضلع بدایوں کی اب ایک تحصیل ہے جو شہر بدایوں سے ۲۳ میل کے فاصلہ پر واقع ہے اس کا ریلوے اسٹیشن آصف پور نامی اسی۔ آئی۔ آر۔ کی بریلی اور آگرہ براہ راست پر ہے۔ خاص بسولی تک اور اس سے آگے بدایوں اور آٹولہ تک پختہ شڑک پر لاری سروس ہے۔ کسی زمانہ میں بسولی میں بانسوں کے گھنے جنگل تھے۔ اور اسی وجہ سے اس کو بسولی کہا جاتا تھا۔ جو بعد کو بسولی ہو گیا۔ اس مقام کی ایک خاص اہمیت یہ تھی کہ یہ روہیلکھنڈ اور اودھ دو متخاصم ریاستوں کی سرحد پر واقع تھا۔ اور اس کے ڈانڈے اضلاع مراد آباد۔ بدایوں بریلی اور ریاست رام پور کی سرحدوں سے ملتے تھے۔ جنگی نقطہ نظر سے اس مقام کی اسی اہمیت کے باعث اس کو نواب دوندے خاں جیسے یگانہ روزگار۔ بہادر۔ روہیلہ سپہ سالار کی جاگیر میں دیا گیا تھا۔ اور انھوں نے اس کو اپنا مستقل مستقر اور دار الحکومت بنایا۔ آبادی کے لحاظ سے اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے آموں کے باغ لگائے جو آج تک باقی ہیں۔ بڑے بڑے تین آباد محلے قاضی ٹولہ۔ کٹہہ اور گدا پور نامی بسائے اور ان میں روہیلہ پھانوں اور دوسرے نجبہ شریف مسلمان خاندانوں کو آباد کیا۔ سرکاری بازار عالی شان عمارتیں تعمیر کیں اور خصوصیت کے ساتھ دریائے سوتھ کے قریب فیروز شاہ نعلیق کے زمانہ کے قدیم شاہی قلعہ کی اوسر نو عمر مت اور درستی کر کے اس میں اپنے فوجی استحکامات کئے۔

نواب دوندے خاں کے قلعہ کے سنہ ۱۹۰۶ء تک بلکہ اس سے کچھ عرصہ اور بعد تک ڈونایت خوبصورت بھاٹک اور شاندار برج قائم تھے۔ اور فیصل کے کچھ حصے بھی محفوظ تھے فیصل جس کا کچھ حصہ جانب جنوب اب تک محفوظ ہے اس قدر چوڑی تھی کہ اس پر دو توپ گاڑیاں بیک وقت گرد اور سی کرتی تھیں۔ اس قلعہ کے دیکھنے سے اس تکلیف دہ تاریخی

واقعہ کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے جبکہ نواب شجاع الدولہ والئی اودھ اور انگریزی فوج
۱۷۷۴ء میں تیغبر روہیلکھنڈ کے بعد حافظ الملک حافظ رحمت خان والئی روہیلکھنڈ کے
متعلقین اور اہل خاندان کو ممی کی سخت دھوپ اور لوہ میں بیسیوں میل رستوں سے باندھ کر
اور پیدل گھسیٹ کر قلعہ بسولی میں لائے تھے اور محبوس قفس کر کے انھیں طرح طرح کی
افیتیں اور تکلیفیں دی گئی تھیں، ہنگامہ ۱۷۷۴ء کے بعد بغاوت کی پاداش میں بسولی
کی اکثر خوشنما عمارات اور آباد محلوں کو مسمار کرایا گیا۔ چند عمارتیں اب بھی باقی ہیں۔ ان میں
سے نوابی حمام کے مکان میں سہ کاری تحصیل اور دفتر سب رجسٹرار اور اصطبل میں کاروانسرا
اور دوسری چند عمارتوں میں منصفی، تھانہ، شفا خانہ، اسکول مع بورڈنگ، پولیس لائن، ڈاک ٹنگلہ
اور مویشی خانہ ہیں۔ مویشی خانہ کا یہ وہی مکان ہے جس میں نواب دوندے خاں کا انتقال
ہوا تھا۔ ایک پرانی مجلس امین سادات بسولی رہتے ہیں۔ قریب ہی دوندے خاں کے
زمانہ کا مدرسہ ٹوٹا پڑا تھا۔ سنی کے مسلمانوں نے اس کی مرمت کرائی ہے، اور اس میں دوبارہ
ایک اسلامیہ مدرسہ قائم کیا جو اب بھی موجود ہے۔ دوندے خاں کا مشہور شیش محل اور
اس کے چوکیداروں کی مسجد کا نشان نہیں ہے۔ اسی طرح ابام بارہ اور سبے بڑے
بڑے حمام اور دوسری عمارتوں کا بھی وجود نہیں ہے دوندے خاں کی مجلس کے قریب
وہ مسجد جس میں وہ پنجوقتہ نماز ادا کرتے تھے آجکل کی آبادی کے وسط میں واقع ہے اور
اب بھی آباد ہے۔ جامع مسجد جو کسی زمانہ میں بیچ چوک بازار میں واقع تھی اور اس کی
فصلیوں پر شام کے وقت سیر کے لئے طلباء اور حفاظ بیٹھا کرتے تھے۔ اب آبادی سے
دور ویرانہ میں جا پڑی ہے۔ اس پر غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن ۱۷۷۴ء میں ایک
مسلمان تحصیلدار کی کوشش سے وہ پھر مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی۔ مسجد کی مرمت و درستی
ہوئی اور اس میں نماز جمعہ ہوتی ہے۔ اس مسجد پر جو کتبہ نصب ہے وہ حسب ذیل ہے۔

بِحَسَنِ نِیَّتِ اَنْ جُوہِ عِزِّ عِزِّ
مَرْثَبِ شَدَّوْ اِیْنَ قِصَہِ مَعْشِی
جِنَالِ اَدْنِیَا اَزْ بِاَقْصِ غِیْبِ
مُکْرَمِ مَسْجِدِ ثَانِیِ اَقْصِی

آنولہ کی طرح بسولی میں بھی لاتعداد دوسری مساجد تھیں لیکن جس طرح جامع مسجد
مسلمانوں کے قبضہ سے چلی گئی تھی اسی طرح دوسری بکثرت مساجد پر بھی ان کی رضامندی
یا ناراضامندی سے غیر مسلموں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ نواب دوندے خاں کا مقبرہ بسولی کی
آبادی کے جنوب میں ایک بلند سطح زمین پر دادے دریائے سوتھ کے قریب واقع ہے
یہ ایک عالی شان عمارت ہے جس کے وسیع صحن کے وسط میں دو بڑی بڑی بجتہ قبریں
ہیں۔ جن میں سے جانب شرقی نواب دوندے خاں کی ہے اور جانب غربی ان کے پیر
کی قبر ہے۔ پوری عمارت اب ٹٹکتائی دیوٹنگلی کے کفری مدارج طے کر رہی ہے اور سخت کس میری
کے عالم میں ہے۔ تا آنکہ نصف مقبرہ ایک غیر مسلم زمین دار کی ملکیت بن چکا ہے۔ اگر
گورنمنٹ کے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی جلد خبر نہ لی تو شمالی ہند کی ایک عظیم الشان تاریخی
شخصیت کا یہ تاریخی مقبرہ صفحہ ہستی سے بے نشان ہو جائے گا۔

جس طرح مقبرہ کا نصف حصہ ایک غیر مسلم زمیندار کی ملکیت اور جائداد بن گیا ہے اسی
طرح برادران وطن کے ہاتھوں مسلمانوں نے جو دوسری زمینوں کے بیٹے بنائے کئے ان میں
بھی یہ الفاظ دیکھنے میں آتے ہیں ”بلغ مع قبرستان“ ”بلغ مع مسجد“ سچ ہے۔

ہر کس از دست غیبر نالہ کند

سعدی از دست خویش تن فریاد

نواب دوندے خاں کے قلعہ بسولی کا واقعہ بھی عبرت ناک ہے۔

فتح روہیلکھنڈ کے بعد اس قلعہ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ۱۸۳۹ء میں گورنمنٹ
نے اسے مسٹر ڈونلڈ ساکن قصبہ ملی کے ہاتھ فروخت کیا جنہوں نے آخر میں اسے رام پور کے
ایک رئیس صاحبزادہ حیدر علی خاں خلیفہ نواب محمد یوسف علی خاں والے رام پور کے ہاتھ
بیچ ڈالا چند سال تک صاحبزادہ صاحب قلعہ میں مقیم رہے لیکن پھر ترک سکونت کر دی اور
قلعہ کے اندر کی کوٹھیاں دیوان خاص و عام تہ خالی وغیرہ سمار ہو گئے۔ باغ بھی خراب ہو گیا
بوجہ سیلاب بریلی کے قریب رام گڑگاکا پل ٹوٹ گیا تھا تو صاحبزادہ صاحب نے قلعہ کی شمالی
دیوار تڑوا کر اس کا ملبہ کافی مقدار میں ریلوے کو دیدیا اسی وقت سے سلسلہ فروخت خشت
شروع ہو گیا۔ صاحبزادہ صاحب کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا
اور علاوہ دو دروازوں کے ۱۹۱۳ء تک تمام بیرونی اور فصیلیں اکٹھڑ لئیں اور قلعہ کا خاتمہ

اس قول پر ہوا کہ ع

اگر پدر نہ تو اندر پست تمام کھنڈ
۱۹۲۷ء میں جب میں نے اس قلعہ کو دیکھا تھا تو اینٹیں نکل چکی تھیں صرف فصیلوں
کے اندر کی بھراؤ کی مٹی کے توڑے باقی تھے۔ جانب شرقی البتہ ایک فصیل کا ٹکڑا اپنی
عظمت دیرینہ کی یادگار باقی ہے کیونکہ اس پر ایک ولی اللہ کا مزار ہے۔ عام روایت ہے
واللہ اعلم غلط یا صحیح کہ جب کبھی اس مزار کے قریب کی فصیل کو توڑنے کی کوشش کی گئی
کوئی نہ کوئی آدمی یا تو گر کر ہلاک ہو گیا یا زخمی ہو گیا۔ اسی مقام کے قریب صحن قلعہ میں بڑی
بڑی جھاڑیاں ہیں اور ان میں لاتعداد و نہایت پرانے اور زہریلے سائپ ہیں ایک سائپ
تو اتنا بڑا ہوا جس کو آبادی کے لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ بکری کے بچوں کو سالم نگل لیتا
ہے۔

قلعہ کے قریب دریائے سوتھ کا وہ مضبوط پل جو نواب دوندے خاں نے تعمیر
کرایا تھا عرصہ ہوا ایک بڑے سیلاب میں بہ گیا۔

ہم ادھر عرض کر چکے ہیں کہ نواب دوندے خاں کی ریاست میں مراد آباد، سنہل
اور شکوہ آباد بھی شامل تھے۔ چنانچہ مراد آباد میں ان کے زمانہ کی بہت سی عمارتوں کے
نشانات پائے جاتے ہیں

نواب دوندے خاں کا مشہور محل اور ”شیش محل“ جس کے نام پر آجکل ایک محلہ
آباد ہے موجود نہیں ہیں محلہ کٹرہ دوندے خاں کے عہد میں ایک مشہور مقام تھا۔ دوندے
خاں کے سرداروں کی بھی مراد آباد میں بڑی بڑی جوئیاں تھیں جن میں سے بعض تبدیل
شدہ حالت میں اب بھی موجود ہیں محلہ موتی باغ ایک خوبصورت باغ تھا اب اس میں
کچھ پختہ قبریں باقی ہیں۔ ایک قبر کسی ولی اللہ کی ہے جس پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ موتی باغ
کے قریب ہی نواب دوندے خاں کی بنوائی ہوئی ایک پائدار اور خوبصورت مسجد ہے جو
اب بھی آباد ہے

مراد آباد کے قدیم شاہی قلعہ میں اب گورنمنٹ انسٹریٹ کالج ہے اسی کے پاس
ایک وسیع اور شاندار مسجد ہے۔ خاص دریائے رام گنگا کے کنارے مراد آباد کی بلند و بالا
اور شاندار جامع مسجد ہے۔ آخر الذکر ہر سہ عمارت نواب دوندے خاں کے عہد سے پہلے

کی ہیں لیکن دوندے خاں نے نہ صرف ان کو اچھی حالت میں قائم رکھا بلکہ ان کی تعمیر میں اضافے بھی کئے۔ اسی طرح سنبھل اور شکوہ آباد کی رونق بڑھانے میں بھی نواب دوندے خاں نے کافی کوشش کی۔ ان کی طرف سے سنبھل کے حاکم آن کے بیٹے نواب فتح اللہ خاں اور شکوہ آباد کے حاکم شیخ کبیر تھے۔

دوندے خاں نہایت مستقل مزاج صادق القول بہادر اور پابند مذہب شخص تھے بذل و سخا اور فراخوصلگی میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ علم اور اہل علم کے بڑے قدر دان تھے، اور اپنی جاگیر کی آمدنی کا معقول حصہ مذہبی تعلیم کے پھیلاؤ میں صرف کرتے تھے۔ ان کے عہد میں ہندوستان کے طول و عرض سے صد ہا علماء و فضلاء اور اہل کمال کھنچ کر بسولی میں آکر آباد ہو گئے تھے۔ جن کے لئے دوندے خاں کی ریاست کی طرف سے کھانے، رہنے اور ماہوار تنخواہوں کا انتظام تھا۔ دوندے خاں نے ان علماء کی خاطر بکثرت مدارس کھولے۔ جن میں ہزار ہا طلباء مفت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ طلباء کو مدارس کے پاس ہی رہنے کو جگہ دی جاتی تھی اور کپڑا، کھانا اور کتابوں کے علاوہ جیب خرچ بھی حکومت کی جانب سے دیا جاتا تھا۔ فارغ التحصیل ہونیکے بعد یا تو سرکاری ملازمت دیدی جاتی تھی اور یا معقول عطیات سے ان کیلئے تعلیم دینے کی غرض سے نئے مدارس کھلاوئے جاتے تھے اس تمام تر معارف بہدوری اور علم نوازی کا نتیجہ تھا کہ دوندے خاں کے عہد میں موجودہ عہد کے مقابلہ میں تعلیم یافتہ اور خاندانہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ساتھ ہی کسی تعلیم یافتہ شخص کیلئے بیروزگاری کا سوال نہ پیدا ہوتا تھا۔

نواب دوندے خاں کا انتظام حکومت عہد وسطے کی شخصی حکمرانی کے طریق پر تھا۔ حاکم وقت کئی طور پر با اختیار مگر رعایا کو فیض رسانی کے اعتبار سے جمہوری حکومت کی سبکدوش کا حامل تھا۔ انصاف اور مقدمات کے فیصلہ میں نیز مظلوم کی داد رسی کے سلسلہ میں اخلاقی جرات اور عجلت سے کام لیا جاتا تھا۔ اور رویہ کا صرف بالکل نہ ہوتا تھا۔ مخصوص اور مقررہ اوقات میں ہر شخص کو عام اجازت تھی کہ وہ دوندے خاں کے دربار عام میں پہنچ جائے اور اپنی شکایات اور حقوق کے بارے میں عرض معروض کرے۔ پوری ریاست چھوٹے چھوٹے تعلقوں میں تقسیم تھی اور جاگیردار ہی نظام حکومت رائج تھا۔ ہر ایک جاگیردار پر ملازم تھا کہ وہ ایک خاص تعداد تک اپنی حیثیت کے مطابق پیدل سپاہی اور سوار اپنے یہاں مستقلاً ملازم رکھے اور بوقت ضرورت بلا غدر ان سے اپنے سردار کی مدد کرے جاگیردار کا یہ بھی فرض تھا کہ وہ اپنی جاگیر یا تعلقہ میں امن امان

۱۵۔ شیخ کبیر کے مفصل حالات کے لئے ملاحظہ ہو، حیات حافظہ رحمت خاں، ج ۴، بقیہ نوٹ صفحہ ۱۸، ملاحظہ کیجئے،

قائم رکھے اور مرکزی حکومت کو خلافت کی قسم کی بغاوت نہ ہونے دے۔ اگر کوئی جاگیردار اپنے فرائض کی بجائے اور سی میں کوتاہی عمل میں لاتا تھا۔ یا اس کے خلاف رعایا کی مسلسل شکایات پہنچتی تھیں تو دونوں خاں اس کو فوراً سزا دیتے تھے اور اس کی جاگیر ضبط کر کے اسے کسی دوسرے آدمی کو حوالہ کر دیا کرتے تھے۔

دوندے خاں کی نگاہ میں انکی رعایا کا ہر فرد عام اس سے کہ وہ ہندو ہو یا مسلمان غریب ہو یا امیر یکساں حیثیت رکھتا تھا۔ اور بدل و انصاف میں کسی تفریق کو جائز اور روانہ نہ کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ عمل کا نتیجہ تھا کہ دوندے خاں اپنی رعایا میں حد درجہ ہر عنصریت تھے اور ان کے تعلقات آخر وقت تک رعایا کے ہر طبقہ سے نہایت خوش گوار تھے۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ اصلاح روہیلکھنڈ میں روہیلوں کا زمانہ حکومت حقیقی سنوینیں زریں عہد تھا۔ کاشتکاروں سے انکی کمائی کا صرف ایک چوتھائی جاگیرداروں کی معرفت وصول کیا جاتا تھا سامان تجارت اور سامان خورد نوش پیہ کوئی ٹیکس نہیں تھا اور ہر قسم کی دیسی صنعت و حرفت کی بہت افسنائی کی جاتی تھی۔ چونکہ نواب دوندے خاں اور شل آئیے دوسرے روہیلہ سرداروں نے ایک مرتبہ افغانستان سے آئیے بجا پھر اپنے وطن مالوٹ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور ہندوستان ہی کو اپنے گمنے جینے کی جگہ قرار دے لیا تھا۔ اسلئے ان کے زمانہ حکومت میں ملک کی دولت ملک ہی میں رہتی تھی اور نواب دوندے خاں نیز حکمران جماعت کی تمام تر توجہ اسی ملک کے رہنے سنے والوں اور یہاں کی رعایا کی خوش حالی اور فارغ البالی کو ترقی دینے میں صرف ہوتی تھی۔

نواب دوندے خاں کے چار بیٹے، مرزا خاں، محبوب اللہ خاں، فتح اللہ خاں اور عظیم اللہ خاں تھے۔ انہیں سے فتح اللہ کی شادی حافظ الملک، حافظ رحمت خاں کی صاحبزادی سے ہوئی تھی دوندے خاں کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے بوجہ باہمی نا اتفاقی کسی ایک بھائی کی سرداری پر متفق نہ ہوئے جس کی وجہ سے مجبوراً حافظ الملک، حافظ رحمت خاں والی روہیلکھنڈ نے ان کی

(بقیہ مضمون صفحہ ۳۴) انکی قبر محلہ شاہ دانامین پنج فیکٹری کے جانب جنوب لڑھی کی ٹالوں میں واقع اور عام نظروں سے پوشیدہ ہے حافظ الملک، حافظ رحمت خاں کے ہمراہ روہ افغانستان سے آئے تھے بہت بڑے مجاہد۔ مدبر اور بافادہ بزرگ تھے

ریاست کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا لیکن اس تقسیم سے بھی اطمینان نہ ہوا کیونکہ بڑے صاحبزادے پورے ریاست کے مالک بننا چاہتے تھے اور جب انکی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو انھوں نے انتقاماً جب شجاع اللہ اور انگیزیوں کا ساتھ میں روہیلکھنڈ پر حملہ ہوا تو حافظ الملک حافظہ رحمت خاں کے خلاف حملہ آور ٹھیکہ سے سائز باز کر لی۔ اور اپنے مطالب قرآن شریف پر کھل کر قمر ثبوت کرنے کی غرض سے شجاع اللہ کے پاس بھیج دئے شجاع اللہ نے بغیر کسی جملہ و جھٹ آنکے تمام مطالبوں کو منظور کر لیا۔ اور قرآن شریف پر اپنی مہر بھی ثبت کر دی بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ روہیلکھنڈ پر قبضہ ہو جانے کے بعد تمہاری درخواست سے زیادہ تمہارے ساتھ سلوک کیا جائیگا لیکن جب آخری جنگ روہیلہ میں حافظ الملک حافظہ رحمت خاں کی شہادت کے بعد شیر ملک کی غرض سے شجاع اللہ اور انگیزیوں کی فوجیں بسولی پہنچیں تو ہر قسم کے سابقہ مواعید کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ اور جب انگیزیوں اور شجاع اللہ کا لشکر بریلی۔ آٹولہ اور پٹی بھیت وغیرہ میں قتل عام اور لوٹ مار کے بعد بسولی پہنچا تو وہاں بھی دل کھول کر قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ نواب دوندے خاں کے صاحبزادگان فتح اللہ خاں اور خبث اللہ خاں اپنے سابقہ معاہدات کے اعتماد پر سرفرازی کے امیدوار ہو کر اور اس قدر قرآن شریف کو جس پر اپنے مطالب لکھ کر مہر ثبت کرائی تھی بطور شیعہ ہمراہ لیکر شجاع اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن اس نے مطلق التفات نہیں کی اور دونوں بھائیوں کو حراست میں لیکر ان کی حویلیوں پر فوج کشی کر دی اور وہ کی... فوج کے بے درد سپاہیوں نے مستورات کے لباسوں کا بھاڑا لیا انکے جسموں پر سے قیمتی زیورات نوپے کھسوتے اور کٹناں کٹناں مع عیال و اطفال نہایت سختی اور بے رحمی کے ساتھ حرم خانوں سے نکال کر تھ اور چھکڑوں میں بٹھا کر انہیں اپنے فوجی خیموں میں اتارا۔ جہاں نواب دوندے خاں کے صاحبزادے پہلے سے قید تھے۔ اس کے بعد تمام نوابی محلات قلعہ اور امرا کی حویلیوں کے مال و اسباب کو لوٹا گیا۔ جب سامان قبضہ میں کر لیا گیا تو پوشیدہ دینوں کی تلاش ہوئی تمام مکانوں کو کھود ڈالا گیا کچھ برآمد نہ ہوا۔ خیال ہوا کہ شاید جبری حویلی کے کنوئیں میں روہیلہ اور زیورات پھینک دئے گئے ہوں لہذا غوطہ خوروں کو اس میں اتارا گیا جنہوں نے ہر چند تلاش کی کچھ ہاتھ نہ لگا۔ روایت ہے کہ صرف تین خواتین کی نعشیں اور تین چلی کے پاٹ نکالے جن سے ثابت ہوا کہ ان باعصمت و عفت خواتین نے اپنے آپ کو باری باری سے کنوئیں میں گرا کر اپنے اوپر چکی کے پاٹ گرا لئے تاکہ ان کے بوجھ سے ان کی نعشیں تہ آب

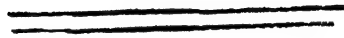
روپوش رہیں۔ اور نامحرم لوگ مرنے کے بعد بھی انکو نہ دیکھ سکیں۔

اس لوٹ کھسوٹ کے بعد نواب دوندے خاں کے متعلقین زن و مرد خرد و کمال کو دوسرے کثیر التعداد ممتاز اسیران روسیلاکھنڈ کے ساتھ الہ آباد و ہاں کے قلعہ میں قید رکھے جانے کی غرض سے روانہ کر دیا گیا۔ یہ لوگ ۷۷۹ شجاع العظمیٰ مطابق ۱۱۸۹ء تک قید رہے۔ اس عرصہ میں ان پر طرح طرح کے مظالم توڑے گئے یہاں تک کہ ۲۵ سے زیادہ قیدی تکلیفیں اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ رہائی کی وجہ یہ ہوئی کہ شجاع الدولہ فتح روسیلاکھنڈ کا معاوضہ چاہیں لاکھ رہے اپنی زندگی میں انگریزوں کو نہ ادا کر سکے تھے اور آصف الدولہ کے زمانہ میں سودر سود ہو کر یہ رقم بہت خیر ہو گئی تھی جس کی ادائیگی آصف الدولہ کے بس کی بات نہ تھی۔ لہذا فتح روسیلاکھنڈ کے بعد انگریزوں کی ”باریک میں نگاہوں کو اندیا کے نقشہ پر ریاست اودھ بھی اب بہت زیادہ بدنام و افسوسناک معلوم ہونے لگی“ اور تقاضے مصلحت ہوا کہ ”نئے چوہوں کو مارنے سے پہلے پرانے مارے ہوئے چوہوں کو گوبہنگھایا جائے۔ لہذا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کی مدافعت سے روسیلاکھنڈ اور ہونہ کے قیدی چوڑے گئے۔ اس مدبرانہ اقدام سے روسیلاکھنڈ میں انگریزوں کی ہر ہمت پرانی میں چار چاند لگ گئے اور انہیں جب روسیلاکھنڈ کا علاقہ قرعہ جنگ کے معاوضہ سے لے کر برہمپور لایا گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ہرجوش خیر مقدم کیا اور کیوں نہ کرتے یہ وہی انگریز قیدیوں نے ان کے محبوب سرداروں کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔

قید سے رہائی کے وقت نواب دوندے خاں کے بیٹوں کیلئے ۳۵ ہزار روپیہ سالانہ کے وظائف بھی انگریزوں نے آصف الدولہ سے مقرر کرائے لیکن انہوں نے اس قلیل رقم کے لینے کو انکار کر دیا اور نواب فیض اللہ خاں دہلی راہپور کے پاس چلے گئے، جنہوں نے ان کی تنخواہیں مقرر کر دیں۔ روسیلاکھنڈ انگریزوں کے زیر نگیں ہو جانے پر دوندے خاں کے اہل خاندان بسولی اور مراد آباد وغیرہ اپنے سابقہ مکانات کو لوٹ آئے۔ غدر ستمیں بعض افراد خاندان نے بغاوت میں حصہ لیا جس کی وجہ سے ہنگامہ ختم ہونے پر ان لوگوں کو سنگین سزائیں دی گئیں۔ اور ان کے مکانات کو مسمار کیا گیا۔ غدر کی اس آخری بربادی کے بعد سے نواب دوندے خاں کی اولاد عالم گنجی میں ہے۔ کچھ اہل خاندان مراد آباد راہپور اور بسولی میں رہتے جن کا سلسلہ نسب اپنے مورث سے ملتا ہے۔ لیکن اس نسبت اعلیٰ سے انہیں کوئی نہیں جانتا اور خود انہوں نے بھی ”پدرم سلطان بود“ کہنا چھوڑ دیا ہے۔

اسی خاندان کے ایک فرد میاں غلام حسین خاں عرف فقیر شاہ صاحب گزرے ہیں جن کا دہری گھاٹ ریلوے اسٹیشن کٹ گھر غلع مراد آباد میں دریائے رام گنگا کے کنارے مزار ہے۔ بڑے اہل اللہ میں سے گزرے ہیں اور ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے جن میں دوندے خاں کے تمام اہل خاندان جمع ہوتے ہیں، کاش اسی قسم کے ایک سالانہ اجتماع کی نواب دوندے خاں کے مقبرہ پر جی طرح پڑ جائے تاکہ روہیلکھنڈ کے اس نامور سردار اور مجاہد کی یاد آئندہ نسلوں میں باقی رہے، فقط

(سید الطاف علی بریلوی

مولانا فضل حق خیر آبادی

و

شمس العلماء مولانا عبدالحق خیر آبادی

(از مفتی انتظام اللہ صاحب اکبر آبادی مؤلف مکتوبات قرآن)

مولانا عبدالحق بن علامہ فضل حق بن فضل امام بن شیخ ارشد بن محمد صالح بن ملا
عبد الواعد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین عمری ہرگامی ملہ

مولانا کے اجداد خیر آباد کے رہنے والے تھے۔ مگر باپ دادا کی عمر دلی میں گزری
خاندانی حالات ان کے مورث اعلیٰ شیر الملک بن عطار الملک فاروقی تھے جن کے دادا پر دا
اک قطع ملک ایران پر حکمراں تھے۔ جب فرمانروائی پر زوال آیا تو علم کی دولت کماٹی
شیر الملک کے دو صاحبزادے شمس الدین و بہاؤ الدین ذمی علم و خوش استعداد بزرگ تھے ہندو
قدر دانی کامرگز بنا ہوا تھا۔ یہ حضرات عازم سفر ہوئے۔ ہند میں وارد ہوئے تو شمس الدین نے
رہنما کی مسند افتا کو سنبھالا۔ ان کی اولاد میں شاہ عبد الرحیم تھے ملہ

دوسرے صاحب قبیلۃ الاسلام بدایوں کے مفتی مقرر ہوئے۔ ان کے پوتے شیخ ارزانی
نامور مفتی ہوئے ہیں۔ شیخ عمار الدین ابن شیخ ارزانی علم کی تحصیل کی خاطر قاضی ہرگام کے
پاس آئے علمی صحبت ایسی بھائی کہیں کے ہو رہے۔ قاضی ہرگام نے شرافت و نجاب کا
حال معلوم کر کے اپنی دختر ان سے بیاہ دی۔ جن کے بطن سے شیخ اسماعیل تھے جو اپنے نانائے
بعد قاضی ہرگام ہوئے۔ ان کو شیخ سیدی کا کوٹھہری کی دختر منسوب تھیں جن سے قاضی عبد الدین

۱۔ تذکرۃ الانساب مولوی مصطفیٰ علی خاں گوجاوی (قلمی)

۲۔ آثار الصنادید

۳۔ حیات شاہ ولی اللہ دہلوی

۴۔ منتخب التواریخ علامہ عبدالحق بدایونی

ہر گامی تھے یہ اپنے وقت کے مشاہیر لوگوں میں سے تھے ۱۔
 قاضی صاحب کے دو صاحبزادے ملا ابوالوخط۔ عبد المجاہد اور ایک دختر تھی دختر
 مفتی عبید اللہ شہابی برادر کلاں ملا وجہ الدین مولف ربیع حصہ قساوے عالم گیری ابن مفتی
 شیخ عیسیٰ محدث بن محمد دم شیخ آدم دانش مند گوپاموسی کو بیاہی گئیں۔ جن کی اولاد سے خانہ
 مفتیان گوپاموس ہے۔ ایسے خانہ ان کے ایک علمی فرد مفتی انعام اللہ خان بہادر مفتی محکمہ قضاۃ
 دہلی تھے ۲۔

ملا ابوالوخط اور نگ زیب کے اتالیق رہے۔ اور قادی عالمگیری کے مولفین
 سے ہیں۔ ملا قطب الدین سہاوی ان سے ملنے کے لئے ہر گام گئے تھے۔ ان کے برادر زادہ
 ملا عبد الوہید فاضل جلیل تھے کافیہ پر مہسوط شرح لکھی اور اقلیدس پر حاشیہ لکھا۔ سید عبد الوہید
 کرمانی نے یہ حاشیہ ملا قطب الدین گوپاموسی کے کتب خانہ میں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں:-
 ”و کہ من خواشی ملا کہ بر تکریر اقلیدس نوشتہ
 دیدہ ام بغایت خوب نوشتہ“

حافظ محمد صالح عبد محمد شاہ میں منصب دار تھے۔ عطیہ شاہی سے جاگیر تھی۔
 تذکرہ اولیا تصنیف سے ہے ان کے خلف شیخ ارشد ہر گامی تھے۔
 مولانا فضل امام بن شیخ ارشد عالم محقق فاضل مدق تھے۔ مولوی سید عبد الوہید
 کرمانی خیر آبادی جو ملا و ہاج الدین گوپاموسی کے ارشد تلامذہ سے تھے۔ علوم عقلیہ و نقلیہ کی
 تحصیل کی۔ نو عمری میں ولی آگئے۔ ایٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے صدر الصدور کے عہدہ پر مہسوز
 کئے گئے۔ مولانا صلاح الدین گوپاموسی کے مرید و خلیفہ تھے۔ ملازمت کے فرائض کی ادائیگی
 کے ساتھ درس و تدریس شغل تھا۔ مرقات تلخیص الشفاء۔ حاشیہ افق المبین (اصلی نسخہ رقم سطور
 کے کتب خانہ میں ہے) نخبۃ السمر (یہ نسخہ کتب خانہ صاحبزادہ عبیدہ اللہ خاں ٹونک میں ہے)۔

۱۔ سیر اعلام مولوی حکیم بہادر الدین گوپاموسی۔

۲۔ تذکرۃ الانساب۔

۳۔ انشاء بنجر مطبوعہ مرقضائی پریس لاہور۔

۴۔ آمد نامہ۔

آمدنامہ اعلیٰ اودھ کا مختصر تذکرہ ہے یہ کتاب شاہ ولایت حسین صاحب بجاہ نشین لاہر پور کے کتب خانہ میں ہے ایادگار سے ہیں ذیقعدہ ۱۲۲۲ھ کو وطن میں انتقال کیس۔ مرزا غائب نے تاریخ وفات لکھی۔

مفتی محمد انور سائیکہ لطف نبی یاد آر مشگہ فضیل امام
مولانا فضل امام کے کئی صاحبزادہ تھے۔ مولانا فضل حق اور مولانا فضل عظیم مشہور و معروف ہیں۔ مولانا فضل حق ۱۲۱۲ھ میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ امیرانہ طور سے تسلیم و تربیت کا انتظام ہوا۔ چار سال کی عمر میں بسم اللہ ہوئی۔ آٹھ برس کی عمر میں رسائل صرف و نحو پڑھنے لگے۔ علوم معقول کی تکمیل باپ سے کی اور علم حدیث مولانا شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالعزیز صاحب سے حاصل کیا۔ مولوی اکرام اللہ شہابی صاحب تصویر الشفا لکھتے تھے کہ مولانا کے باپ کی سواری میں ہاتھی رہتا تھا۔ چنانچہ مولانا جب حدیث پڑھنے جاتے تو ہاتھی پر سوار ہو کر جاتے۔ مولوی احمد علی خیر آبادی یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مولوی فضل حق اور مفتی صدر الدین جس روز خود کتاب لے کے آتے اس روز شاہ عبدالقادر سبق پڑھاتے اور جس روز کتاب خدمت گار لیکر درگاہ میں آتا اس روز کتاب نہ پڑھاتے تھے

مولوی اکرام اللہ اپنے والد بزرگوار مفتی انعام اللہ خاں بادر کی زبانی یہ واقعہ بیان کرتے تھے۔ مفتی صدر الدین اور مولانا فضل یہ باتیں کرتے آرہے تھے کہ اس خاندان کے لوگ علوم دینیہ جیسے حدیث۔ تفسیر۔ فقہ۔ وغیرہ خوب جانتے ہیں مگر معقولات نہیں جانتے ابھی شاہ صاحب تک یہ پہنچے بھی نہ تھے کہ شاہ صاحب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ایک بوریا مسجد سے باہر صحن مسجد میں ڈال دو۔ اور ایک مسجد کے اندر بچاؤ اور جب فضل حق اور صدر الدین آئیں تو ان کو وہیں صحن مسجد میں بٹھا دینا۔ بوریا جب حکم بچا دیا گیا۔ ان کے آنے کی شاہ صاحب کو اطلاع ہوئی۔ باہر تشریف لائے۔ اور اگر خود اندرون مسجد بوریا پر بیٹھ گئے اور فرمایا میرا فضل حق اور میرا صدر الدین آج سبق پڑھانے کو جی نہیں چاہتا۔ البتہ جی چاہتا ہے کہ کچھ مقولیوں کی

خزانات میں گنگو ہو۔ یہ بولے جیسی حضرت کی خوشی۔ اس پر شاہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بتاؤ متکلیفین کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو فلاسفہ کے مقابلہ میں بہت ہی کمزور ہو۔ یہ بولے کہ حضرت متکلیفین کو تو اکثر مسائل کمزور ہی ہیں مگر فلاں مسئلہ تو بہت ہی کمزور ہے اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا تم فلاسفہ کا مسئلہ لو اور ہم متکلیفین کا مسئلہ لیتے ہیں اور پھر گنگو کریں۔ انہوں نے عرض کیا۔ بہت اچھا۔ گنگو چھڑی رو دو کہ خوب ہوئی۔ مگر شاہ صاحب نے دونوں کو عاجز کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اب تہلاؤ۔ فلاسفہ کا کونسا مسئلہ سب سے کمزور ہے۔ اس پر یہ بولے کہ فلاں مسئلہ بہت کمزور ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا اب تم متکلیفین کا پہلو لو اور ہم فلاسفہ کا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور شاہ صاحب نے اب بھی انہیں چلنے نہیں دیا۔ جب ہر طرح ان دونوں کو زچ کر دیا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں فضل حق دیاں صدر الدین تم یہ نہ سمجھو کہ ہم کو معقول نہیں آتی۔ بلکہ ہم نے اس کو ناقص اور واہیات سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ مگر اس نے ہمیں اب تک نہیں چھوڑا۔ وہ اب تک ہماری قدم پوسی کئے جاتی ہے۔

حفظ | مولانا نے چار ماہ میں کلام مجید حفظ کیا۔ اس قدر قوی حافظہ کے تھے۔
 تیرہ برس کی عمر میں یعنی ۱۸۰۹ء میں فراغت علمی کر چکے تھے۔ باپ کے ارشاد
 درس و تدبیس | پر طلباء کو درس دینے لگے۔ جس قدر باپ کے پاس طلباء آتے ان کو یہی پڑھاتے۔

مولانا سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی سے منقول ہے کہ مولانا فضل امام نے ایک طالب علم سے فرمایا کہ میاں تم بھی فضل حق سے ہی سبق پڑھ لیا کرو۔ وہ آیا غیب آدمی بد صورت عمر زیادہ، علم کم، ذہن کند، یہ نازک طبع، ناز پر درود، جمال صورت و معنی آراستہ، چودہ برس کا سن، نئی فصیلت، ذہن میں جوت۔ بھلا میں طے تو کیسے طے۔ صحبت راس آئے تو کیوں کر آئے تمہارا سبق پڑھایا تھا کہ بگڑ گئے جھٹ اُس کی کتاب پھینک دی۔ مبرا بھلا کہہ کر نکال دیا۔ و روتا ہوا مولانا فضل امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا حال بیان کیا۔ فرمایا کہ بلاؤ اُس غیث کو۔ مولوی فضل حق صاحب آئے اور دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ مولانا ایک تپڑا لیے زور سے دیا کہ ان کی دستار فصیلت دور جا پڑی، پھر فرمانے لگے کہ تو تمام عمر بسم اللہ کے گنبد میں رہا۔ ناز و نعم میں پرورش پائی۔ جس کے سامنے کتاب رکھی اُس نے خاطر و ازی

سے پڑھایا۔ طالب علموں کی قدر و منزلت تو کیا جانے۔ اگر مسافت کرتا۔ بھیک مانگتا اور طالب علم بنتا تو حقیقت معلوم ہوتی۔ طالب علم کی قدر ہم سے پوچھ۔ خبردار تم جاؤ گے اگر اسے ہمارے طالب علموں سے کچھ کسا۔ یہ چپ کھڑے روتے رہے۔ کچھ دم نہ مارا۔ خیر قصہ دفع دفع ہوا۔ لیکن پھر کسی طالب علم کو کچھ نہ کٹا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ علماء بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے و اوقات فتح دہلی کے بعد سے دربار شاہی میں ایک انگریز ریڈیٹ رہتا تھا۔ مولانا فضل سرشتہ دار ہو گئے۔ حسن کارگزاری۔ سلیقہ مندی اور اعلا قابلیت کی بنا پر ریڈیٹ تو ریڈیٹ بادشاہ اکبر شاہ ثانی بھی آپ کا خیال رکھتے تھے۔

ریڈیٹ کے منظور نظر ہونے سے دہلی کی سرکاری عمارت کے لوگ مولانا کا بیحد احترام کرتے تھے یہی وقت تھا کہ مولانا شاہ دلی اللہ دہلوی کے پوتے مولانا محمد اسماعیل شہید ابن مولانا عبد الغنی برادر شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بدعات کے خلاف اور مشرکانہ رسوم کی تردید میں وعظ و کنا شروع کیا۔ مگر ذرا سختی کو کام میں لائے۔ علماء سو بگڑ گئے۔ انکا علو مانڈہ ہاتھ سے جانے لگا۔ بیوی کی صحنک۔ شیخ سدکا بجرا۔ مشکل کشا کا کوٹہ۔ جلال بخاری کے کوٹہ۔ منت کا تعزیہ، فاتحہ اور نذر و نیاز کے واسطے ہی ملا لوگ بلائے جاتے تھے۔ معاوضہ میں ٹکے اور مرغین کھانے ملتے۔ خیال کیا مولوی اسماعیل کا اگر عوام پر رنگ چڑھ گیا۔ تو ہمیں کوئی کڑی کو بھی نہ پوچھے گا۔ خود تو اس لیاقت کے نہ تھے کہ مولانا محمد اسماعیل سے ٹکر لیتے۔ روتے دھوتے مولانا فضل حق کے پاس آئے مولانا بدعت کے خلاف آواز پر تو بولے نہیں مگر جہاں مسلمانوں کے ہر فعل کو شرک قرار دیا جائے لگا اس پر یہ علم کے زور پر جناب شہید کے مقابل آگے مولانا شہید مولانا سے اٹھا رہے عمریں بڑے تھے۔ حضرت شہید بھی درس و تدریس کا شغل رکھتے تھے اور مولانا بھی ملازمت سرکاری کے ساتھ طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا پہلا ادچھا حملہ یہ تھا کہ طلباء کو سکھا پڑھا کر حضرت شہید کے درس میں بھیجا شروع کیا۔ مگر اس کا اثر اٹا پڑا۔ جو طلباء سخن فہمی کا سلیقہ رکھتے تھے مولانا سے جدا ہو کر شہید کے سچے خادم بن جاتے تھے۔ جب یہ نمبر نہ چلی تو ریڈیٹ

سے لکھنؤ شاہ شہید کا وعظ بند کر دیا۔ مگر شاہ صاحب نے اس کو بھی قائل کر دیا تو بادشاہ اکبر شاہ ثانی سے جا لگائی کہ تبرکات نبوی جو جامع مسجد میں رکھے ہوئے ہیں ان کے خلاف شاہ صاحب کہتے ہیں۔ اکبر شاہ نے شاہ صاحب کو دربار میں بلا بھیجا۔ مردود آداب کو ایس پشت ڈالکر بادشاہ کو عام مسلمانوں جیسا ”اسلام علیکم“ کہہ کر سلام کیا۔ بادشاہ نے گرم جوشی سے جواب دیا بادشاہ نے کہا شاہ صاحب سنا ہے آپ تبرکات کے خلاف بہت زہرا گل رہے ہیں۔ اور تبرکات نکلتے ہیں تو تعظیم تک نہیں دیتے۔ شاہ صاحب بولے یہ فرضی ہیں اور خود آپ بھی فرضی سمجھتے ہیں، اگر اعلیٰ ہوتے تو آپ خود ان کی عزت کرتے اور خود تبرکات کے پاس جاتے۔ اور چوتے۔ مگر وہ سال میں دو مرتبہ آپ کے لئے لائے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو آب دیدہ ہو گیا اور سخت نادام ہوا، اپنے ہاتھ سے سنہرے کنگن اتار کر شاہ صاحب کے نذر کئے لیکن انھوں نے لینے سے انکار کیا۔ اور کہا کہ غبار کا حق ہے۔ ان کو دیدہ۔

شاہ صاحب کا اس جنجال سے یوں چھٹکارا ہوا۔ تو مولانا نے دیکھا کہ یہ نشانہ بھی خالی گیا، مجبوراً قلم سنبھالا بحثیں شروع ہو گئیں۔ تحریری مناظرے ہونے لگے۔ دوسرے علماء بھی میدانِ تحریر میں اتر آئے اور اس کا سلسلہ ہندوستان میں برسوں جاری رہا۔ امتناعِ نظیر۔ امکانِ نظیر۔ رفعِ یدین۔ آمین بالجہر۔ وغیرہ میں شاہ صاحب اور مولانا لگے۔ مناظر کا طریقہ یہ تھا۔ کہ مولانا اعتراض لکھکر بھیجتے۔ شاہ صاحب جواب لکھ دیتے۔

مولانا کو شطرنج سے بڑا شوق تھا۔ حلیم مومن خاں جو تین بھی شطرنج کے بڑے کھلاڑی اور مشہور شاطر تھے دونوں کا ساتھ بندھا۔ شاہ شہید تو وعظ و تذکرہ اور قرآن حدیث کی اشاعت میں لگے رہتے۔ مگر یہاں ارد گرد شہر کا جھگڑا رہتا، مرزا غالب مومن کا مومن، شیعتہ اور آزرہ جیسے نامور شہر آشوبک صحبت ہوتے۔ اور شعر و سخن کے سوا کیا تھا۔ ملازمت اور درس کے بعد اسی شغل میں لگ جاتے۔ ایک دن مولانا نے اعتراض لکھکر شاہ صاحب کے پاس اپنے آدمی کے ذریعہ بھیجا۔ شاہ صاحب نے کہا پھر جواب آکر لے جانا۔ ورنہ عموماً اسی وقت لکھکر دیدہ یا کرتے تھے۔ آدمی لوٹ کر آیا۔ انھوں نے قبیل میں سے آنکھ اٹھا کر خادم کی طرف دیکھا۔ کیا جواب لائے۔ وہ بولا حضور پھر بلا یا ہے، مولانا حضرت مومن کی طرف مخاطب ہو کر بولے۔ حضرت بس۔ شاہ صاحب اب جواب دے چکے۔ مومن شاہ صاحب کے پیر سید احمد بریلوی کے منتقد تھے اور خود بھی شاہ صاحب کے خیالات کے

نہم نوار مولانا کے اس جلد پر بگڑ بیٹھے اور شطرنج چوڑیہ شعر کہتے ہوئے اپنے گھر جلدیے
 لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دیں۔ ممکن نہ ہوں جو رہا کہیں موعی تہم
 مولانا نے یہ رنگ جو دیکھا تو دوسرے روز حکیم مومن خاں صاحب کے پاس گئے
 اور میل ملاپ کی باتیں کیں۔ وہ رضامند ہو گئے۔ اور ان کے ہمراہ چلے آئے پہلے چنانچہ فرماتے
 ہیں۔

ٹھانی تھی دل میں ابے ملینگے کسی تہم پر کیا کریں کہ ہو گونا چار جی سے ہم

لطیفہ

مولانا اور مرزا غالب میں بڑا یارانہ تھا، مرزا تھے شاعر اور آزاد منش کسی گھر
 بند نہ تھے۔ نماز کے نہ روزے کے۔ صرف محبت اہل بیت میں سرمست۔ انھیں مذہبی
 بحثوں سے کیا واسطہ۔ مولانا نے مرزا سے کہا۔ موقع اچھا ہے کچھ تو لگے ہاتھ ثواب لے لو، کوئی
 بھی تو ایسا کام کر لو کہ مستحق ثواب ہو، مرزا نے بادل نا خواستہ مولانا کے اصرار پر وہابیوں
 کے اعتقاد کے خلاف امتناع ختم البینین پر مثنوی لکھی۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب کی یہ رائے تھی کہ ختم البینین کا شل ممکن بالذات
 اور متع بالغیر۔ متع بالذات نہیں ہے یعنی آں حضرت صلعم کا شل اس لئے پیدا نہیں ہو سکتا
 کہ اس کا پیدا ہونا آپ کی خاتمیت کے منافی ہے اس لئے کہ خدا اس کے پیدا کرنے
 پر قادر نہیں ہے۔ برخلاف اس کے مولانا کی یہ رائے تھی کہ خاتم البینین کا شل متع بالذات
 ہے جس طرح خدا اپنا شل پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح خاتم البینین کا شل بھی پیدا نہیں کر سکتا
 چنانچہ مرزا غالب نے مثنوی کہدی جو کلیات میں مثنویات کے سلسلہ میں
 چھٹی مثنوی ہے۔ مولانا نے جو مثنوی دیکھی اپنی رائے سے کچھ ہٹا پایا۔ چہ رخ پا ہو گئے
 بہت بگڑے۔ مرزا کو نہ شاہ صاحب سے خصومت تھی اور نہ ان کے مخالفوں سے تعلق
 بلکہ دوست کی رضا جوئی مفقود تھی۔ چنانچہ علامہ کے کہنے سے کچھ اشعار کا اضافہ کر کے
 دوست کو رضامنہ کر لیا۔

علامہ رزیدنٹی کی عدالت ضلع میں سرشتہ داری پر بدل آئے۔ پھر کشنری میں ہو گئے۔
 سرائیدور ڈکول برک کلکتہ سے دلی آئے۔ اپنے ہمراہ اپنے لڑکے شیر صاحب کے
 اتالیق مفتی انعام اللہ شہابی گویا موی کو لائے۔ یہاں رزیدنٹ مقرر ہوئے۔ تو اپنے
 محکمہ کا ناظم ان کو مقرر کیا۔ میرنشی التفات حسین تھے۔ دربار اکبر شاہ سے خطاب خانی دلوایا
 ۱۸۲۸ء میں ولایت جانے لگا تو مفتی صاحب کو محکمہ قضاۃ دہلی میں مفتی کے عہدہ پر فائز کر
 دیا۔ جب یہ محکمہ شکست ہوا۔ صدر نظامت قائم ہوئی مفتی صاحب کو سرکاری وکیل کر کے
 الہ آباد بھیج دیا۔ اس زمانہ میں کچھ حکام کی نظریں پھرنے لگیں۔ علامہ فضل حق نے یہ انداز گوارا
 نہ کیا۔ مستغنی ہو گئے۔ نواب فیض محمد خاں رئیس جھڑ کو جو معلوم ہوا اس نے پانسو روپیہ ماہوار
 مصارف کے لئے پیش کیا۔ اور قدر دانی کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ دہلی سے روانگی کے
 وقت دلی عہد سلطنت صاحب عالم مرزا ابوظہر (بہادر شاہ) نے اپنا ملبوس و نشانہ
 علامہ کو اڑا دیا۔ اور بوقت رخصت آب دیدہ ہو کر کہا چونکہ آپ جانے کے لئے تیار ہیں
 میرے لئے بجز اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ میں بھی اس کو منظور کروں۔ مگر خدا اعلم ہے کہ
 لفظ دواع دل سے زبان پر لانا دشوار ہے۔

علامہ ایک عرصہ تک نواب جھڑ کے پاس رہے۔ پھر ہمارا جہ صاحب اور نے
 بلایا۔ یہاں سے سحران پور گئے۔ پھر ٹونک میں نواب وزیر الدہ نے طلب کیا۔ آخر میں
 لکھنؤ چلے آئے۔ اور صدر الصدور کے عہدہ پر فائز ہو گئے۔

مولوی رحمن علی خاں تذکرہ علمائے ہند میں اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ میں نے
 ۱۸۶۴ء میں بمقام لکھنؤ مولانا کو دیکھا کہ حقہ نوشی کی حالت میں شطرنج بھی کھیلتے جاتے تھے
 اور ایک طالب علم کو افتابین کا درس اس خوبی سے دیتے تھے کہ مضامین کتاب طالب علم کے
 ذہن نشین ہو جاتے تھے۔ ”یہاں سے نواب راجپور نے بلایا۔ نواب یوسف علی خاں کے
 اتالیق مقرر ہوئے۔ جب نواب ۱۲۵۶ھ میں تحت نشین ہوئے۔ مولانا راجپور میں تھے مرزا
 غالب کا ذکر نواب صاحب سے اکثر کرتے۔ نواب صاحب مرزا سے زیادہ مانوس نہ تھے مولانا
 نے حق دوستی ادا کیا۔ اس قدر تعریف و توصیف کی کہ سرکار راجپور آخر شہ آں کے کلام کے
 مشتاق ہو گئے۔ جب حالات سازگار نظر آئے تو مولانا نے مرزا صاحب کو لکھا کہ نواب
 کو نامہ بندگی اور نصیبہ مدحیہ ارسال کریں۔

مولانا اور میں جس زمانہ میں تھے۔ ان سے مولوی محمد حسن بہاری پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ مولانا کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ازاتہ لٹھا کا نسخہ دیکھنے کو ملا۔ بڑا غور سے مطالعہ کیا اور کہنے لگے شاہ ولی اللہ بھر بیکراں ہے۔ اس کے علم کا چہرہ نہیں۔

چنانچہ مرزا صاحب نے ۲۸ جنوری ۱۸۵۷ء کو پہلا قصیدہ روانہ کیا۔ اس کے جواب میں نواب فردوس مکان نے ۵ فروری کو اپنے اشعار بغرض اصلاح روانہ کئے۔ اس کے بعد مرزا نے قصیدہ مدحیہ نظم کر کے بھیجا۔ اور اس کی نقل مولانا کو روانہ کی۔ مولانا اور گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچی۔ تو مولانا نے مفصل خط نواب کو مرزا صاحب کی تعریف و توصیف کا لکھا۔ پھر تو نگ لکھ گیا۔ اور مرزا صاحب کے سابقہ تعلقات از سر نو استوار ہو گئے۔ اور مطلق ریاست سے قائم ہو گیا۔

مولانا فضل حق۔ امپور میں محکمہ نظامت میں منسلک تھے۔ مولوی خلیل الرحمن سواتی ^{لطیف} راہپور آئے۔ علمی استعداد معقول تھی۔ مگر حقیقت کا غلبہ تھا۔ تو وہب کے خلاف رسائی اعلیٰ کتب خانہ کے مرادف سمجھتے تھے۔ تھوڑے عرصہ میں عام قبولیت ہو گئی۔ نواب یوسف علی خاں ٹنک رسائی ہو گئی۔ نواب سے کہا۔ میں ہر چیز قرآن مجید سے نکال سکتا ہوں چنانچہ نواب صاحب سے مولانا فضل حق ملے تو نواب نے کہا مولانا خلیل الرحمن تو ہر چیز کلام پاک سے نکال سکتے ہیں مولانا بولے حضور ان سے کہنے لگا کہ مجھ کو فلاسفہ کا نسخہ کلام مجید سے نکال دیں۔ چنانچہ خلیل الرحمن آئے تو نواب نے ان سے یہی کہا وہ سمجھ گئے کہ یہ مولانا فضل حق کی کارستانی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فضل حق آگئے۔ مولانا سواتی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ منقولی بحث ہوتی رہی مولانا نے منطق میں لاکو ایسا پچھاڑا کہ چاروں خانے جیت ہو گئے۔ نواب کے سامنے کرکری ہو گئی۔ خفیف ہو کر جلد سے بڑھ

اس دن سے مولانا نے بھی اصولی کتابوں کا مطالعہ غائر نظر سے شروع کر دیا۔ شعر و شاعری | مولانا۔ فضل و کمال اور علمی حیثیت سے بڑی قدر و منزلت کے فرد تھے۔ علوم

۱۵۔ شاہ ولی اللہ عمر (فرقان بریلی پبلشنگ) (محرم یا صفر)

۱۶۔ مکاتیب غالب عرشی صفحہ ۶۵۔

۱۷۔ تذکرہ کالمان راہپور۔

مستقل کے مجتہد امام تھے ہی مگر ادب جو عویت کا بڑا جوہر ہے اس میں وہ کہاں حاصل تھا۔ جس کو آج تک ماہر فن تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ عبارت ایسی لکھتے تھے جس کی مثال علماء ہند میں حضرت شاہ دلی اللہ دہلوی کے بعد ملنا مشکل ہے۔

شاعری کی طرف توجہ ہوئے تو عرب کے معاصرین شعراء میں گولے سبقت یلگے علامہ کو عربی نظم پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ عروض و علم شعر میں اہل عصر سے ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ چار ہزار اشعار سے زیادہ اشعار کہے۔ علامہ نے ایک قصیدہ عربی میں لکھا اور مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کو سنانے کے لئے لگے۔ یہ مولانا کی ادب کی عمری کا واقعہ ہے شاہ صاحب نے ایک مقام پر اعتراض کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے بیس شعر متفقہ میں کے پڑھ دئے۔ مولوی فضل انام بھی اور مولانا غوث علی شاہ پانی پتی بھی وہاں موجود تھے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ عداوب۔ علامہ نے جواب دیا کہ حضرت یہ کوئی علم تفسیر و حدیث تو ہے نہیں۔ فن شاعری ہے۔ اس میں بے ادبی کی کیا بات۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ برخوردار تم سچ کہتے ہو۔ جھکو سہو ہو چکے۔ غمکہ آپ کی قادر الکلامی اور انشاء عربی بڑے پایہ کی ہے عربی نثر و نظم علم ادب کی جان اور اس کی روح ہے۔

مولانا کی آخری عمر زہد، تقویٰ میں کٹی۔ عہد شباب کی رنگ ریاں ختم ہو چکی تھیں بیعت فرشتہ خصلت، منکسر مزاجی عام شیوہ تھا۔ زاہدانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اعتدال حد درجہ کی ہو گئی تھی۔ شیخ الشارح قادر یہ حضرت شاہ دھومن دہلوی کے مرید تھے اور انہوں نے خرقہ خلافت بھی عطا کیا۔

مولانا حکیمانہ دماغ کے فروستے۔ ان کے سامنے اسلامی اقتدار ختم ہو رہا تھا۔ انکو ہنگامہ دیکھتے دیکھتے یکے بعد دیگرے شعائر اسلامی مٹ رہے تھے۔ محکمہ قضاۃ توڑا گیا محرمات کی روز بروز گرم بازاری ہونے لگی۔ تمام ریاستوں میں دورہ کیا مگر دوا لیبہ تھے۔

۱۵۔ مولانا کے کلام کا بڑا ذخیرہ مولوی سبحان اللہ خاں گورکھپوری کے کتب خانہ میں ہے جو مسلم یونیورسٹی لائبریری میں آگیا ہے اور دو بیاضیں مولوی دلایت حسین لاہوری کے کتب خانہ میں ہیں۔ کچھ کلام کا حصہ بلکہ اہلی مسودہ کتب خانہ مفتیان کو پائو میں رقم سوار کے پاس ہے۔

۱۶۔ تذکرہ غوثیہ از مولانا گل حسن شاہ پانی پتی۔

علماء کے جرگہ پر ہاتھ ڈالا تو بنصوں میں گرمی تھی۔ فتویٰ دیا۔ علماء کے دستخط ہوئے۔ عوام میں منتشر کیا گیا۔ مگر مصیبت ختم ہو چکی تھی۔ شعلہ کی آخری بھڑک تھی کہ بھڑکی۔ پھر سرد ہو گئی۔ علماء پکڑے گئے۔ مفتی صدر الدین خاں۔ نواب مصطفیٰ خاں وغیرہ مدہا کو ارباب حکومت نے دھریا۔ نواب صاحب کی موافقی ہوئی۔ مفتی صاحب نے بالجبر اور بالجبر کے قضیہ میں جان بچائی۔ مگر علامہ فضل حق مردانہ دار انتظار دار میں رہے۔ مولانا پر مقدمہ لکھنؤ میں بغاوت کے سلسلہ میں چلایا گیا۔ جس مجبر نے آن کر فتویٰ کی خبر دی تھی۔ اس نے ان کو جو دیکھا چہرہ پر تقدس کے آثار۔ ملک صورت۔ خیر کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیان کے وقت مجبر نے عدالت سے کہا حضور یہ وہ فضل حق نہیں ہیں۔ یہ کوئی دوسرے ہیں۔ مولانا پاس کھڑے تھے۔ سکڑ گئے اور عدالت سے کہا جناب پہلے جو کچھ اس نے کہا وہ بالکل سچ ہے اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ فتویٰ میرا لکھا ہوا ہے۔ اور میں آج بھی وہی کہوں گا جو اس میں نے لکھا ہے۔ فتویٰ میرا ہے۔ چنانچہ مقدمہ ان کے خلاف فضیل ہوا۔ ہشاش بشاش چل گئے۔ پھانسی کے بجائے انڈمان بھیج دیا گیا۔ ۱۲ مئی ۱۹۴۷ء کو انتقال کیا اور جزیروہ انڈمان ہی میں سپرد خاک ہوئے

”مولانا عبدالحق صاحب“

مولانا عبدالحق دہلی میں ۱۲۴۴ھ میں پیدا ہوئے ماں باپ کے آغوش میں ولادت [نشود نہا پائی۔ سمجھ کی آنکھ کھولی تو باپ کے ارد گرد اہل علم کا مجمع پایا۔ مفتی صدر الدین خاں صدر الصدور تھے دلی علماء و شعرا کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مولانا رشید الدین خاں مولوی کریم اللہ۔ مولوی مخصوص اللہ بن مولانا شاہ رفیع الدین مولانا قطب الدین خاں مولوی بہد مجوب علی۔ مولوی نصیر الدین شافعی۔ مولانا محمد نور الحسن مولوی ملوک علی سراج العلماء مفتی سید رفعت علی۔ آخون شیر محمد افغانی۔ مولوی سید امان علی۔ مولانا شاہ محمد اسحاق۔ مولانا شاہ محمد اسلمیں۔ مشائخ حد میں مولانا شاہ غلام علی مولانا شاہ ابوسید حضرت شاہ محمد آفاق۔

جد دسی۔ مولانا قطب الدین، حضرت غلام نصیر الدین عرف کالے صاحب، خواجہ محمد نصیر۔
مولوی یوسف علی۔ وغیرہ اپنے فضل و کمال کی مجالس جمائے بیٹھے تھے۔ مرزا غالب، حکیم مومن
خاں صہبائی، وغیرہ سے اساتذہ شہر اکاڈمک کالج رہا تھا۔ مولانا نے ۱۶ برس کی عمر میں باپ
سے علوم عقلیات و نقلیات کی تحصیل کی اور علمائے عصر کی صحبت علمی نے کم عمری میں ان کو
اور چار چاند لگا دئے۔

اپنے والد کے ساتھ اور آئے گئے۔ ہمارا چاہے اور آپ کے فضل و کمال اور بول چال
کا شیفتہ ہو گیا۔ اور میں ان کو بلایا اور عمائد اور ارکان سلطنت میں داخل کر لیا۔
جس وقت ہنگامہ سب سے ہوا تو یہ اور میں مقیم تھے۔ باپ پلے آئے۔ یہ پیر و کاری کے
لئے مکھنوں گئے۔ جب ان کو کالا پانی ہوا یہ کچھ عرصہ وطن آبادی خیر آباد میں رہے۔ پھر ٹونک
کے نواب نے بلایا۔ وہیں کچھ عرصہ عزت و وقار سے رہے۔ درس و تدریس بھی جاری
رکھا۔ ان کے فضل و تجربہ علمی کی شہرت دور دور ہو گئی تھی گو رنٹ نے ان کی علمی خدمات
کلکتہ کے مدرسہ عالیہ کے لئے لے لیں۔ افسر اعلیٰ کر دئے گئے۔ عرصہ تک کلکتہ میں رہے۔
آب و ہوا ناموافق ہوئی۔ نوکری کو خیر باد کہا۔ راپور طلبی ہوئی۔ نواب کلب علی خاں نے
نے بڑی آؤ بھگت کی، آنکھوں پر بٹھایا۔ ۱۲۸۱ھ سے ۱۳۰۳ھ تک عالم مرافعہ اور
مدرسہ عالیہ راپور کے افسر رہے۔ علاوہ تنخواہ کے نواب دو چار ہزار روپیہ اور دیدیا کرتے
تھے۔ مولانا فضول خواجہ بہت تھے۔ تنخواہ نا کافی رہتی۔ قرض پر مدار رہتا۔ تو نواب صاحب
کو خبر لگتی وہ ادھر چکا دیا کرتے

مولانا کا دربار صبح ہوا کرتا۔ علماء اور علمی مذاق رکھنے والے حضرات تھات
شہر سے آجاتے۔ لطف یہ تھا ہر ایک کے ساتھ گفتگو جاری ہو اس میں ہی طلباء
کو درس دیا جا رہا ہے سامنے کاغذات رکھے ہیں۔ شغل تصنیف بھی جاری ہے، راپور کوئی
اہل علم جاتا تو آپ کی عتبہ بوسی شرف سمجھتا آپ کے میاں مجموعہ علمی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی
لوگ مشتاق ہو کر جاتے تھے۔

ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب استاد شعبہ فلاسفی سلم یونیورسٹی مولانا بید سلیمان اشرف
صاحب مرحوم مغفور کے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم دوست محمد قاسم
نامی تھے۔ ان کے ایک عزیز کی رسائی نواب کلب علی خاں تک تھی۔ طالب علم اس پر

ہلا کرتے کہ مولانا باتوں میں تو لگ گئے ہیں۔ ہم طلباء کو سبق میں دیکھ کر دیتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کیا مولانا کا منہ ہی دیکھا کریں اپنے عزیز سے جا کر مولانا کی شکایت کی۔ وہ ایسے پیٹ کے ہلکے نواب سے جڑ دی کہ حضور مولانا کو تو دوست و احباب سے ہی فرصت نہیں، وہ طلباء کی طرف کلبے کو متوجہ ہونے لگے اور وقت کہاں سے لائیں کہ دوستوں اور طلباء کا جی بھریں۔ اس طرح سے نواب کے گوش گزار کیا کہ نواب سے جب مولانا کی ملاقات ہوئی تو نواب نے اس شخص کا نام نیکر گل حال لکھ دیا۔ مولانا مکان آئے اور حکم دیدیا کہ دوست محمد خاں درس میں شریک نہ ہو کرے۔ اور نواب سے کہلا بھیجا میں کبھی کسی طالب علم کی شکایت اٹھانے نہیں، نہ میرا سلام ہے۔ نواب صاحب بڑے قدر دان تھے۔ ایسے قابل جو ہر کو کیسے اپنے سے عمدہ کرتے۔ کہلا بھیجا مولانا کو اختیار ہے، میں نے شکایت نہیں کی۔ بلکہ جو علم ہوا وہ گوش گزار کیا۔ نواب صاحب مولانا کے بڑے ناز بردار تھے اور مولانا تک مزاج بہت تھے۔ دوست محمد خاں کسی اور صاحب درس و تدریس کے یہاں پہنچے۔ مگر مولانا کے یہاں جو علم کی پیاس بجھتی تھی وہ دوسری جگہ کہاں۔ چنانچہ اپنے عزیز سے کہا کہ نواب صاحب کے ذریعہ میرا قصور معاف کرادو۔ ورنہ میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ مولانا نہ پڑھائیں صرف دربار میں آنے کی اجازت دیدیں، چنانچہ نواب صاحب سے جا کر پھر ان جناب نے کہا۔ نواب بولے۔ میں مولانا سے نہ شکایت کروں۔ نہ سفارش کروں۔ وہ بہت گڑبگڑائے تو نواب صاحب نے مولانا کو خوش و خرم دیکھ کر کہا کہ دوست محمد خاں اپنے فعل پر نادم ہے۔ وہ صرف قدموں میں حاضر رہنے کی اجازت چاہتا ہے۔ مولانا نواب کی بات کیسے ٹالتے اجازت دیدی۔ اور درس میں شریک کر لیا۔

واقعہ | ڈاکٹر صاحب موصوف ہی اس واقعہ کے بھی راوی ہیں کہ مولانا کے درس میں ایک طالب علم ایسے آئے کہ متاثر زندگی رکھتے تھے۔ درس میں تو شریک ہوئے۔ مگر حافظہ جواب دے چکا تھا۔ جو پڑھتے یاد نہ رہتا۔ چند مرتبہ مولانا نے فرمایا بھی کہ میاں تم یاد نہیں کرتے۔ میرا کیوں وقت برباد کیا جاتا ہے، مگر وہ صاحب ہر حال میں شریک درس ہوتے۔ ایک دن مولانا ایسے جگڑے کہ اپنے ہوا دار کے کنارے بولا کہ علم دیا کہ ان طالب علم کا کان پکڑ کر محن میں تو آتا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ خفا ہو کر

درس سے اٹھ گئے۔ ہر ایک درس گاہ میں گئے مگر جی کہیں نہ لگا۔ جہاں جاتے۔ مولانا کے درس کی یاد ستاتی۔ آخر مولانا کی خدمت میں آئے مگر باریابی کا ذریعہ کما کر ہی بنانا پڑا۔ جب کہیں جا کر مولانا کی اجازت درس کی شرکت کے لئے ہوئی۔

مولانا بہت فصیح اردو بولتے تھے۔ کیوں نہ بولتے اردوئے متعلیٰ میں بچپن گزرا بول چال شہزادوں کے ساتھ کھیلے کودے علماء اور نکسالی حضرات کی صحبت پائی۔ مولوی سید اخلاق الحسن خیر آبادی کہتے تھے کہ جب کبھی مولانا بطن آتے تو لوگ آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سننے جاتے۔ گھنٹوں آپ کی باتیں سنا کرتے۔ اور منہ دیکھا کرتے۔ کبھی کوئی عربی یا فارسی کا غیر معروف لفظ آپ کی زبان پر آنے نہ پاتا،

مولانا جہاں مولوی اکرام اللہ شہابی مختار کا فکرتے تھے ان کے والد آباد جانے کا اتفاق پاس ٹھہرے۔ وہ مولانا کے قریبی عزیز تھے۔ باتوں باتوں میں مولوی صاحب نے کہا بیٹیا دنیا میں کتنے بڑے حکیم کہلاتے ہیں۔ کتنے لگے۔ میاں تین (یہ عفت مولوی صاحب کی تھی) سارے تین حکیم دنیا میں کسے جا سکتے ہیں۔ ارسطو معلم ثانی والد ماجد۔ نصف بندہ۔

مولانا بڑے دبدبہ والے اور باوقار تھے جو کوئی ملنے جاتا۔ تواضع سے پیش وقار آتے۔ مگر حفظ مراتب خود ملحوظ رکھتے۔ اور دوسرے کو بھی موقع نہیں دیتے کہ وہ بے تکلفی برتے۔ جو اوقات ملنے کے تھے ان کے خلاف کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ جب اپنے علمی دربار میں آتے تو پورے لباس سے آتے۔ اہل مجلس پر چھائے رہتے۔ کسی کی کیا مجال کہ شور و غل کر سکے چیخ کربات کرنا ممنوع تھا۔ نشست گاہ پر مسند اور ٹیکہ لگا رہتا تھا اور ارد گرد قالین بچھے رہتے۔ باہر سے آنے والے مولانا کے دربار کو امیر کا گھر سمجھا کرتے تھے مولانا تھے بھی امیر ابن امیر۔ خوبو امیرانہ تھی ہی۔

ڈاکٹر محمد محمود احمد صاحب اپنے استاد مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نقاست پسندی کی زبانی یہ اور روایت بیان کرتے تھے کہ مولانا عبدالحق کی نقاست طبع کا یہ ادنیٰ نمونہ تھا کہ دن میں تین مرتبہ لباس تبدیل کیا کرتے۔ نوکروں نے یہ حال چلی کر اتروے ہوئے لباس پر استری کر کے رکھ چھوڑا۔ جب طبی ہوئی فوراً لباس حاضر

کر دیا۔ آپ بھی اُن کی حرکت کو تاڑ گئے۔ اُس پر یہ طریقہ برتنے لگے کہ جب لباس اتار پان کی پیک کا حقیفہ سادہ لباس پر ضرور پہنا ہوتا۔ جس سے اُسندہ نوکروں کو پھر ہمت نہ پڑے کہ اترا ہوا لباس سامنے لاتے۔

ڈاکٹر محمد محمود احمد صاحب اس بات کو بھی فرماتے تھے کہ مولانا جس کمرہ میں نشست فرمایا کرتے۔ ہر دروازہ پر پاپوش رکھی رہتی۔ جس طرف سے کمرہ سے باہر ہوتے اُس طرف پینے کے لئے جوتا رکھا ملتا ہے۔

باس بڑھیا سے بڑھیا پنتے تھے۔ دلی کے لگے لوگوں کا سا لباس ہوتا۔ اس جسا ضرور پنتے تھے۔

بید محمد فاروق نقیر بنیرہ مولوی سید عبد الوہاب گرامانی خیر آبادی بیان کرتے تھے۔ کہ لکھنؤ کے دوکانداروں کو پتہ چل جاتا کہ مولانا آج کل خیر آباد آئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی سے اچھی چیز مولانا کے لئے لاتے۔ اور منہ مانگی قیمت پاتے۔ چنانچہ لکھنؤ کے ایک دوکاندار آئے اور الوانیں لائے۔ مولانا نے شرف باریابی بخشا۔ اور ایک الوان پسند خاطر ہوئی۔ قیمت ڈیڑھ سو بتائی گئی۔ مگر مولانا کی خاطر سے اُسی روپیہ رہے۔ مولانا نے فکر ان طلب کیا۔ اُس میں روپیہ لم تھے۔ دوکاندار سے کہا جاؤ۔ ہم الوان روپیہ بچھو کر منگالیں گے۔ آپ کے پاس مجھے طلبا یہ رنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک طالب علم آگرہ کے قریب موضع گوارے کے زمین دار کے صاحبزادے حافظ محمد محسن خان تھے۔ وہ مولانا کے منہ لگے تھے اور زمین طالب علم تھے۔ مولانا جب محلہ میں چلے گئے۔ تو حافظ محمد محسن اٹھے اور سہارنے میں جا کر اُس الوان کو پائش یا پنجاس میں خرید لیا بعد عصر مولانا پھر رونق افروز مجلس ہوئے۔ تو خوش خوش الوان نذر کی۔ اور کسا حضور میں نے چالیتس میں خرید کی۔ آپ نے الوان کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ اور کسا وہ یہ تھوڑی سی ہے۔ اور اٹھا کر پھینک دیا۔ کہ بے وقوف ہم کو حق سمجھتا ہے۔ خود بڑا عقل مند کا بچہ بنا ہے۔ ہم تو گرہ کٹوا لیتے اور یہ اس کی گرہ کاٹ لائے۔ جامردو دور ہو۔ یہ بچارے روتے دھوتے مولانا کے پرانے خدمت گار شہزادی کے پاس آئے۔ اور کل واقعہ کہا۔ اُس نے کہا مجھے کیا دو گے۔ چنانچہ کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا۔ وہ اٹھا اور الوان کو درست کر کے وہی پر لٹیا اور ٹل کے ٹکڑے میں پیٹ کر مولانا کے پاس لایا

شہر راتی نے کہا حضور حافظ جی سے وہ الوان داپس کروا کے اور چالیس روپیہ اور دیگر یہ آپ کی پسند کردہ الوان اس سے لے آیا۔ مولانا نے الوان دیکھی۔ کہنے لگے۔ حافظ جی دیکھو کتنا فرق ہے۔ ہماری نگاہ کچھ ہے کہ نہیں۔ اسے دوکاندار ہمارا نام سنکر آتے ہیں منہ مانگی مراد نہ پائیں تو کوئی کاہیکو آنے لگے۔ لوگوں میں یہ چرچا تو ہے کہ شل نوابوں کے ایک پوریشن ٹائٹل کتبسی ایسا ہے کہ وہ امرا کے مانند دل رکھتا ہے۔ بات آئی گئی ہوئی۔

مفتی اعجاز احمد گویا موسیٰ برادر خرد مفتی خلیل احمد انسپکٹر پولس جو پال فرماتے تھے کہ مولانا کو عالم ضعیفی میں ایسا عارضہ لاحق ہو گیا تھا کہ اطباء نے بگلوں کا شور بہ تجویز کیا تھا تو آپ کے لئے بیٹریں دوست اجاب اکثر بیحد یا کرتے تھے مولانا کے یہاں بطلوں کی طرح بگلے پلے رہتے تھے۔ بیٹریں آئیں اور کچھ کا شور یا تیار ہوا باقی ختم ہو گئیں۔ مولانا نے ایک روز دسترخوان پر شور بہ کو پوچھا کہ ہم کئی وقت سے نہیں دیکھتے۔ شہر راتی بولے۔ حضور چند بیٹریں بچی تھیں کہ بگلے حضور کے چٹ کر گئے مولانا خاموش ہو گئے جو آتا اس سے اس کا ذکر ضرور کرتے۔ مولانا کے صاحبزادہ موسیٰ اسد الحق جو آئے ان سے بھی ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے۔ اباجان یہ کارستانی شہر راتی کی ہے خود کھا گیا۔ بگلوں کے سر تھوپ دیا۔ مولانا نے منہ پھیر لیا۔ اور کئی روز ان سے بات نہ کی۔ موسیٰ اسد الحق ہاتھ باندھ کر آئے تو مولانا بولے۔ میاں اسد تم نے ہمیں نادان سمجھا ہے کہ ہمیں سبق دیتے ہو۔ میاں۔ شہر راتی اباجان کا بہ وردہ ہر ہم کیسے اس کو چور بناتے یہ تو تمہارا ہی جگرا تھا کہ بزرگوں کے دیکھنے والے کے لئے ایسی رائے قائم کرتے ہو، میاں اگر اس نے کھایا بھی تو ہم نے فضیحتا اتنا کیا کہ شہر راتی نادم نظر آتے ہیں۔ مگر زبان سے کہنے کی کیا ضرورت۔ اب تم جاؤ کہ کبھی بڑوں کیلئے بے ادبی کا لفظ کہا۔

مولانا رخصت کے لئے جانے لگے۔ جنرل عظیم الدین خاں نے کہا رخصت | مولانا زیادہ دن نہ ٹھیرنا۔ آپ کی فرقت ستائے گی۔ آٹھ ماہ بلا طلب رخصت دی۔ مگر مقامی واقعات سے ایسا جی آچاٹ ہوا تھا کہ وطن آکر پھر نہیں گئے، لطیف | مولانا نیاز فتحپوری جو بیک واسطہ مولانا عبدالحق کے شاگرد ہیں۔ اپنے

استاد مولانا دزیر محمد خاں صاحب کی زبانی بیان کرتے تھے۔ کہ مولانا نے حد نفارت پسند تھے۔ ایک روز ڈوکریے والا آسم لیکر حاضر ہوا۔ آم بہت عمدہ تھے۔ مگر آپ نے ان آموں کو دیکھا بھالا اور واپس کر دیے۔ کسی طالب علم نے آم والے سے کہا۔ ان آموں کو دھو ڈال اور کپڑے سے پونچھ۔ اور کسی دوسرے وقت چھوٹی ڈوکری میں لگا کر لا۔ اور مولانا کے سامنے پیش کر جو قیمت مانگے گا وہ ملے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو مولانا عام آم خرید لئے۔ اور اس کی تعریف ہر آنے جانے والے سے کی

مفتی اعجاز احمد گوپا موسیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ مولانا عبدالحق کی پاس ایک افغانی "ہندی" لطیفہ پڑھنے خیر آباد آیا۔ ابھی مولانا کی خدمت میں باریاب نہ ہوا تھا۔ نام اس کا یاروں ملا تپوش رکھ چوڑا تھا۔ مولانا کو خبر دی گئی ایک افغانی طالب علم آیا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے۔ عرض کیا۔ ملا تپوش۔ آپ نے کہا اس سے کمدو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جو اس کو دے سکوں۔ بسا ط تقریب کے بیٹھنے والوں نے آپ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ فرمانے لگے۔ یونان۔ ایران، اودھ کے رہنے والوں کے سوا کسی دوسری جگہ کے باشندہ دل کی دماغی حالت اس قابل ہے نہیں کہ وہ فلسفہ کی دقیقہ سنجی سے لطف مند و زہو سکیں افغانیوں کے لئے تو سعدی کا مصرع عام ہے،

خری و حقی و جل با فساں دادند

چنانچہ وہ افغان طالب علم رخصت ہو گیا۔

مولانا خلیق متواضع بزرگ تھے۔ مولوی اخلاق الحسن خیر آبادی بیان کرتے تھے۔ خلق کہ مولانا کے اخلاق کی ادنیٰ سی بات تھی کہ کوئی شخص صرف سلام کے لئے جاتا تو کم از کم مولانا کے پاس سے گھٹتے دو گھٹتے بعد آتا آپ کے حسن و مذاق اور شفقت مزاج کی شہرت عام تھی۔ منس مکہ تھے، مولوی اولاد حسین ابن مولوی ارشاد حسین خیر آبادی کہتے تھے کہ مولانا میں انکسار بے حد تھا۔ چوٹے سے چوٹے کو بھائی لکھ لکھو کرتے۔ اگر کسی سے گفتگو ہو رہی ہے تا قنیکہ وہ خود مولانا کے پاس سے نہ جائے خود آتش کو رخصت نہ کرتے تھے کہ کہیں اس کا دل میلانہ ہو۔

مفتی فخر الحسن خیر آبادی کہتے تھے کہ مولانا کشیدہ قناعت۔ گول چہرہ۔ دارطبی بہری علیہ ہوئی۔ خوب صورت شان و شکوہ کے بزرگ تھے لباس میں انکسار بہت پسند تھا

عوض کے پانچے کا باہامہ پستے۔ نیچی آستین کا کرتہ۔ اور تہ نہاڑی۔۔۔ گاہے گاہے عبا بھی پہنا کرتے تھے۔ عالمانہ وقار چہرہ سے عیاں رہتا تھا۔ عمامہ بھی باندھتے تھے پُرانی دلی کی وضع کے پابند بغلیہ شہزادوں کی صحبت میں بچپن کا روزمرہ اردوئے سلتھا۔ ہندوستان میں علوم عقلیات مغلیہ فاتحین کے ساتھ آئے۔ مگر اکبر کے عہد میں میر فتح اللہ شیرازی نے فلسفہ کا درس شروع کیا۔ اس کے ہی شاگرد قاضی گلہاسی تھے۔ جن کے شاگرد ملا عبد السلام دیوی انسی ہیں۔ ملا قطب الدین سہالوسی نے علوم عقلیہ کی تحصیل کی ان کے ارشد تلامذہ سے قاضی شہاب الدین گوپاموسی تھے۔ ان کے پوتے ملا واثق الدین گوپاموسی بنے۔ ملا قطب الدین تھے۔ جو اپنے باپ کے شاگرد تھے۔ ان سے مولانا عبد الواحد کرمانی نے تحصیل علوم عقلیات کی جن سے مولانا فضل امام نے فلسفہ حاصل کیا۔ مولانا کے خلف مولانا فضل باپ کے ہی شاگرد تھے۔ مولانا عبدالحق تھے۔ میں اپنے باپ سے ہی تحصیل علوم عقلیہ کا کیا۔ اپنے زمانہ میں باعتبار تجربہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے عربی میں تو آپ کی تصانیف نہیں مگر اردو زبان میں پہلے آپ ہیں جنہوں نے فلسفہ میں ”زبدۃ الحکمت“ کتاب لکھی۔ زبان ایسی لکھی جو کہ ادبی تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ مصطلحات عربی ہیں مگر اس طرح سے وضاحت کر دی ہے کہ خالص اردو کے مصطلحات منطق و فلسفہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ علوم فلسفہ قدیم پر مولانا کی لاجواب تصنیف اردو میں ہے۔

آخری عمر میں طبیعت ذکر و فکر کی طرف بہت راغب تھی۔ شاہ حاجی الدہخشاں بیعت و تنہوی کے مرید ہو گئے۔

وہن سے حیدر آباد گئے۔ وہاں پر بڑی قدر دانی ہوئی۔ وہاں کے اہل علم حیدر آباد کے سوا امرار ملنے آتے اور آپ کی باتیں سنتے۔ شدہ شدہ اعلیٰ حضرات تک خبر پہنچی۔ شریف باریابی بختا۔ سواد و سوہ و بیہ ماہوار کا بلا شرط خدمت منصب عطا کیا کچھ عرصہ رہ کر وطن لوٹ آئے۔

مولانا کو بلا طلب کے گورنمنٹ برطانیہ نے شمس العلماء کا خطاب عطا کیا۔ کسا خطاب لکھتے تھے۔ باپ کو کالایا جی کیا۔ بیٹے کی خطاب سے اشک بنوئی گی۔

نواب حامد علی خاں تخت نشین ہوئے۔ تو مولانا بلائے گئے۔ نواب بھی بیحد راجپور اکرام اور تواضع سے پیش آتے تھے۔ مولانا سے نواب صاحب کو بھی شرف

تلمذ تھا۔ آخر میں حکمہ نشتر بہتر سال کا سن ہو چکا تھا۔ امراض جگر میں مبتلا ہو گئے تھے۔
 بہت علاج و معالجہ کیا۔ لیکن روز بروز طبیعت نامساوی ہوتی گئی۔ نواب نے ان کے
 بیٹے مولوی اسد الحق کو مدد سہ عالیہ سے متعلق کر دیا تھا۔ آخر شش دن ہو گئے۔
 ۲۲ ر شوال ۱۲۱۶ھ کو انتقال کیا۔ حضرت شیخ سعدی کی درگاہ میں دفن
 و فائز کئے گئے۔

تاریخ

شمس العلماء بہ خلعت و ہر چول تیرزا بر تیرہ ہجرت
 بر لوح مزار امیر بنویس آرا نگہ امام وقت امت
 عام ہندوستان کی تمام مشہور درسگاہوں میں مولانا کے ماتمی جلسے ہوتے
 جامع از ہر مصر میں ایک ہفتہ تک مدرسہ کی مولانا کے غم میں تعطیل رکھی گئی۔
 حاشیہ قاضی مبارک۔ شرح سلاسل الکلام۔ حاشیہ جدیدہ بر غلام یکھے۔
 تصنیف رسالہ مضروہ فی تحقیق التلازم۔ شرح ہدایت الحکمت، جواہر عالیہ، شرح
 مسلم الثبوت۔ تسبیل الکافیہ۔ شرح مبزاہد امور عامہ۔ حاشیہ حمد اللہ۔ شرح سلمیہ
 اید و زبان میں سب سے پہلے "غد میں زبیدۃ الحکمت" کتاب تصنیف کی۔
 جس کا ذکر اوپر تفصیل سے ہے۔ مولوی ادلاج حسین دروم کے ذریعہ شائع ہو گئی۔
 مولوی حکیم برکات احمد ٹونکی۔ مولوی ضلح حق صدر مدرس مدرسہ عالیہ
 تلامذہ رام پور۔ مولوی علی احمد خاں اسپر بدایونی مولانا محمد طریب کی دغیرہ۔

روسیلکھنڈ کے مشہور وہیلادسٹر حافظ اسدک حافظ رحمت خاں کی تصویح سوانحی

”حیاتِ حافظ رحمت خاں“

مؤلفہ

مولوی سید الطاف علی بی اے علیگٹریو یونیورسٹی

سپرٹنڈنٹ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ
مصنف و مرتب ”مسلمانوں کی دنیا“ مسلمانوں کی تعلیمی جدوجہد“ متحرک انتخاب جداگانہ و مخلوط
اور رُباعیات عربی فارسی وغیرہ

جسیں

انٹریل ڈاکٹر سر سیتارام صاحب پریسیڈنٹ یوپی کونسل نے پیش نامہ تحریر فرمایا ہے
اور جس کی

مالیجیابا جزاؤں ڈاکٹر عبد الواحد خاں ایم اے بی ایچ ڈی پریسیڈنٹ نے مبلغ ایک لاکھ روپے کے عطیہ

سے اور اہل ملک نے حسن قبول سے قدر دانی فرمائی

مجموعہ چارہ سو صفحات تقطیع: ۲۴ × ۲۶ طے کا پتہ

کانفرنس بک فوٹو گریڈ مکتبہ جامعہ بی نظامی پریس ایوں۔ دفتر ”الف قان“ بریلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”حقیقت موت“

(از شمس العلماء مولانا محمد امین صاحب عباسی سابق عربی پروفیسر چاک یونیورسٹی)

آیات کا ایک سلسلہ مسئلہ ہے کہ جو جس قدر بیض و قوی ہو گا اسی قدر جامع معانی و آثار ہو گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عالم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک عالم عقل۔ دوسرے عالم نفس حیوانی تیسرے عالم طبیعت پہلا یعنی عالم عقل اس کی حقیقت واحد ہے جس میں کثرت نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیض ہونا مانع کثرت ہے۔ دوسرا عالم نفس حیوانی یہ مادی تقسیم اور کثرت فیزی سے بری ہے۔ تیسرا عالم طبیعت یہ محل کثرت اور تقسیم مادی ہے یہ عالم معانی اور صفات متضادہ کا مجموعہ ہے۔ اس تقسیم کے ذکر کرنے کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو گا کہ تمام نفوس حیوانیہ میں نفس انسانی کے تین درجے ہیں۔ ایک مقام عقل، دوسرا مقام نفس و خیال، تیسرا مقام جس و طبیعت حیوانات بہ لحاظ اپنے خصوصیات اور صفات اور افعال کے ایک دوسرے سے جدا ہیں ان میں سے ہر ایک کے کچھ صفات اور خواص ایسے بھی ہیں جو مشترک ہیں مثلاً وحدت و کثرت، شرافت و خست، مجسم ہونا، غیر مجسم ہونا۔ یہ امر مسلم ہے کہ مادہ محل اختلاف و تقسیم و انقسام ہے۔ مادہ ہی ایسی چیز ہے جس میں بقضا و حالات ایک دوسرے سے مختلف جدا قوتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا یہ خواص اور قوائے اور اک و تفریک متفرق وجودوں کے ساتھ مادہ بدن میں موجود ہیں۔ جو حصہ بھرا و بینائی سے تعلق رکھتا ہے وہ محل سماعت سے جدا ہے۔ جس قوت سے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کو ہم سماعت کے لئے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس جگہ کا تعلق سماعت سے ہے اس کا بصر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو محل شہوت ہے وہ محل غضب نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اعضاء جسمانی میں سے کسی عضو میں اگر دو ہو تو دوسرے عضو کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔

ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تمام قوتیں عالم نفس حیوانی میں جدا جدا وجودات کثیرہ پائی

جاتی ہیں۔ لیکن مقام خیال میں ان سب کا ایک ہی محل ہے جس کو ہم جس مشترک کہتے ہیں۔ جس سے خیال بغیر کسی ذریعہ جسمانی اور آلات بدنی کے اور بغیر کسی تقسیم اور تجزیہ کے اور بلا اختلاف محل کے سنتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ سونگھتا ہے۔ چھوتا ہے۔ چمکتا ہے۔ اور ان تمام قوتوں کی جس باطنی میں کثرت ہے لیکن جس ظاہری کے عالم میں کثرت نہیں ہے بلکہ ہر ایک قوت اپنے آلات مخصوصہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آنکھ سے نظر آتا ہے۔ کان سنتا ہے۔ ناک سونگھتی ہے وغیرہ جیسا کہ اوپر گزرا۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تین مقام عقل میں اس طرح موجود ہیں کہ ان میں اس جگہ کوئی باخود مافرق یا تقسیم یا تفصیل یا کثرت یا تقسیم خاصی جسمانی یا خیالی جزئی نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس معنوی کثرت کے ان میں سے کوئی قوت مفقود نہیں ہے بلکہ تمام قوتیں جسمانی جو اجزائے بدن انسانی میں جدا جدا پائے جاتے ہیں اس مقام میں تمام موجود ہیں۔

لہذا انسان ایک حقیقت عقلی روحانی ہے اور جب یہ انسان عقلی روحانی عقل مجرور مل جاتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اور آلات قوی، آنکھ، کان، ناک وغیرہ روحانی عقلی ہوتے ہیں جو اس میں اس طرح موجود ہوتے ہیں کہ وہ شخص ذاتی میں تو واحد ہیں لیکن حقیقت اور معنی میں کثیر ہیں۔ اسلئے انسان عقلی روحانی کی صورت عقلی روحانی ہوتی ہے جس کی آنکھ روحانی، سماعت روحانی، دیگر تمام اعضاء قوی روحانی ہوتے ہیں جو ایک ہی محل میں پائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تفریق یا اختلاف نہیں ہوتا جیسا کہ ارسطو نے اپنی کتاب اثولوجیا (ARISTOTLES THEOLOGY) میں تفصیل ذکر کیا ہے۔

یہ امر بھی واضح رہے کہ عقل کے صفات و کمال کا فیضان مادہ خارجیہ پر اس طرح ہوتا ہے کہ خود عقل اس سے منفصل یا اس مادہ خارجیہ کے اثر کو قبول نہیں کرتی اور نہ عقل کے لئے یہ امر سبب کمال ہے۔ البتہ نفس بذاتہ مستقل نہیں اور اپنے آلات قوت کے جسمانی کے آثار مختلفہ کی وجہ سے جو اس پر پے درپے ایسا اثر ڈالتے رہتے ہیں محل تغیر میں رہتا ہے اور ان کے آثار سے متاثر ہوتا رہتا ہے مگر اس صورت میں کہ نفس عقل مجرد سے مل کر ذات واحد ہو جاتا ہے اس وقت وہ تمام نقائص اور خرابیاں جو جسم سے مل کر جسمانی خواص کے زیر اثر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دور ہو جاتی ہیں۔ ورنہ اس سے بیشتر نفس کے حالات بدلتے رہتے ہیں جن کے زیر اثر وہ ان تمام قوتوں کا حامل

ہوتا ہے۔ کبھی وہ مقام حس اور طبیعت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی منزل نفس خیال میں اور کبھی مقام عقل معقول میں۔ یہ تشبیب و فراز اس کی ذات میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس بدن طبعی سے وابستہ ہے۔ پھر جیوں ہی اس کا تعلق اس عالم سے منقطع ہوا تو اگر وہ کاملین علم و عمل سے ہے۔ تو اس کا مقام مرتبہ عقل مجرد میں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کاملین علم و عمل سے نہیں ہے تو بلحاظ اس کے اعمال اور ملکات کے اس کا مقام عالم مثال میں ہوگا اور اس صورت میں وہ بلحاظ اپنے اعمال کے اس کو آخرت میں انھیں اعمال کے مناسب صورتیں ملیں گی۔

ہنود کے فلسفہ سائیکہ نے روح کو بے عمل قرار دیا ہے۔ جب اس کا مادہ سے میل ہوتا ہے اس وقت عالم کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے سوڈا ایسڈ جب تک علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ لیکن جب سوڈا اور ایسڈ کو پانی میں ملا دیا جائے۔ تو ان میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور پانی میں جھاگ اٹھتا ہے۔ (دیکھو سائیکہ کاریکا سوترہ ۲۰)

یہی ہیولے اور صورت کا حاصل ہے جو کتب درسیہ صدر اڈنٹس بازغہ وغیرہ میں سرکٹہ الآرا ہے۔

اس بحث کو ذہن نشین ہونے کے بعد حیات و ممات کا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ حیات کی ماہیت۔ موت اور حیات دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جسمانی۔ دوسرے نفسانی حیات جسمانی۔ روح کا جسم کو کام میں لانا ہے۔ اور موت جسمانی اسی طرح روح کا جسم کو چور دینا ہے۔ جیسے بیداری و خواب۔ بیداری میں نفس و حواس ظاہری و باطنی کو کام میں لانا ہے۔ اور خواب ان حواس خمسہ ظاہری کا بیکار و معطل ہونا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ النوم انخ الموت۔ نیند موت کا بھائی ہے۔ خواب و بیداری میں فرق یہی ہے کہ بیداری میں حواس خمسہ ظاہری و باطنی دونوں کام کرتے ہیں۔ اور خواب میں حواس خمسہ معطل بے کار ہوتے ہیں۔ اور حواس باطنی کا کام تیز ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ حواس ظاہری کا عمل و مشاغل حواس باطنی کے اعمال میں حارج ہوتے ہیں۔ اور ان میں کاوش پیدا کرتے ہیں۔ اسی امر کی طرف اس حدیث کا اشارہ ہے کہ الناس نیام اذا ما توتہوا۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ جب مرے تو بیدار ہوئے۔ یعنی زندگی میں مشاغل دنیاوی اور آلام

مختلفہ کی رکاوٹ سے روح اپنے اعمال میں آزاد نہیں رہتی۔ جیوں ہی یہ قید جہانی سے آزاد ہوئی تو روح اپنے معارف و مشاغل کے لئے بیدار ہو جاتی ہے۔

حیات نفس کی ذاتی چیز ہے یعنی نفس اپنی ہستی اور جوہر ذاتی میں زندہ۔ تو تو کا جاننے والا۔ اجسام میں گل کرنے والا ہے۔ اور اس کی موت اپنے جوہر سے لاعلمی اور اپنی ذات سے غفلت ہے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب نفس دریائے مادہ میں غوطے کھا کر غرق ہو جاتا ہے۔ اور نفسانی خواہشوں میں پھنس کر قعر جمائیت میں گر جاتا ہے۔ اس امر کی طرف اللہ تبارک نے اشارہ فرمایا ہے۔

وما الحیات الدنیا الا ساع الغرور۔

جاننا چاہئے کہ جسم اپنی حقیقت اور جوہر میں مردہ بے حس ہے۔ لیکن جب اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نفس کی زندگی سے جسم بھی زندہ ہوتا ہے۔ اس میں تمام توانائے نامیہ۔ غاذیہ۔ جاذبہ۔ وافر وغیرہ اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ جیسے ہوا کی حقیقت ایک اندھیر سی اور تاریک چیز ہے۔ لیکن سورج اور چاند کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جوہر جسم ایک حقیقت ہے جو اپنی حد مراتب میں جامد و بے حس ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نفس اس بدن کو چھوڑ دیتا ہے تو اگرچہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں لیکن اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس کے اجزاء متفرق ہو کر اپنے اپنے مرکوزوں میں مل جاتے ہیں۔

ہر شخص جانتا ہے کہ ہر ہستی جو عدم سے وجود میں آئی۔ اس کی ایک ابتداء حکمت موت اور ایک انتہا ہے۔ انتہا وہی ہے جہاں پہنچ کر اس کی منزل ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نطفہ کے رحم میں گرنے کا ثمرہ لڑکے کی پیدائش ہے۔ اور بچہ پیدائش کے بعد ہی نفع اٹھا سکتا ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ وہ رحم مادر سے باہر نہ آئے تو اس کو کیا نفع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نفس اسی وقت اپنی حیات سے نفع اٹھا سکتا ہے جب اس جسم کو چھوڑے اس لئے کہ موت حقیقتاً پیدائش نفس ہے۔

موت جہانی۔ روح کے جسم کو چھوڑنے کا نام ہے۔ جیسے بچہ کا پیدا ہونا رحم مادر کا چھوڑنا ہے۔ لہذا موت حکمت ہے جیسا ولادت حکمت ہے۔ جس طرح بچہ کی صورت جب رحم میں پوری ہو جاتی ہے اور بچہ بنی کہاں خلقت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو فطرت اس کو باہر نکال

دیتی ہے اس لئے کہ بچہ کا نفع اسی صورت میں ہے۔ رحم مادر میں رہنے سے اس کو کوئی نفع نہیں ہے۔ یہی حال نفس کا ہے جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بدن میں اس کے فضائل پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو اس بدن کے چھوڑنے ہی سے نفع ہو سکتا ہے۔ لہذا موت حکمت ہے کہ ابدی زندگی موت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان کے لئے جب تک اس عالم میں نہ آئیگا۔ موت نہیں ہے۔ اور موت ہی حیات ابدی کا بابا ہے۔

حقیقت موت۔ جاننا چاہئے کہ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات اور انسان میں سے ہر ایک کی ایک مخصوص حالت ہے۔ جو دوسرے سے جدا ہے اگرچہ بادی النظر میں معلوم نہیں ہوتا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ جب عناصر اربعہ کی مقدار یا ان کا حجم بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے مختلف ترکیبوں اور تعداد میں مل جاتا ہے۔ اس وقت کبھی تو اجسام ثنائیہ (یعنی دو عناصر کا مجموعہ) پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بخارات، بخار، دھواں، شعلہ وغیرہ اور کبھی اجسام ثلاثیہ (تین عناصر کا مجموعہ) جیسے خمیر کی ہوئی مٹی۔ کالی وغیرہ اسی طرح رباعیات (چار عناصر کا مجموعہ) ان میں سے ہر ایک کے بلحاظ ان کے جبذہ ترکیبی کے خواص ہیں ان میں سے کچھ کائنات جوئی یعنی موجودات فضائے آسمانی ہیں اس کے بعد معدنیات کا مرتبہ ہے پھر ترکیب عناصر جس سے معدنیات حاصل ہوتی ہیں ان کے خواص جدا گانہ جو اس نوع اور قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نباتات کا درجہ ہے۔ اس سے آگے حیوانات کا درجہ ہے۔ اس کے بعد انسان کا درجہ ہے۔ کائنات جوئی اپنے مرتبہ کمال میں پہنچ کر درجہ معدنیات سے مل جاتے ہیں۔ اور معدنیات سے ترقی کر کے درجہ نباتات میں داخل ہو کر صورت نباتی اختیار کرتے ہیں اسی طرح نفس نباتی ترقی کرتے ہوئے درجہ کمال میں پہنچ کر نفس حیوانی اختیار کرتا ہے۔ اور نفس حیوانی درجہ کمال میں پہنچ کر صورت انسانی اختیار کرتا ہے۔ یہ صورتیں ہیں جو اپنے اپنے مادہ کے ساتھ قائم ہیں۔ جیسے موم سے کوئی تصویر بنائی جائے۔ تو اس تصویر کا قیام بغیر موم نہیں ہو سکتا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نفس انسانی مرنے کے بعد مادہ چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ نفس کا ایک مادہ بالذات ہے جس کو قسمہ کہتے ہیں۔ دوسرا مادہ بالعرض ہے اور وہ جسم انسانی ہے۔ انسان کے مرنے پر اس جسم ارضی خاکی کے چھوٹنے سے نفس کو کوئی

نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ یہ نفس اس نسبہ میں مال ہو کر رہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھا جاوے کہ اگر کسی خوش نویں آدمی کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کی مشق کتابت اور اس کی اس طاقت کو جو اس میں موجود ہے کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا بجز اس کے کہ اس کا آلا کتابت جاتا رہا

جاننا چاہئے کہ انسان جن اعمال و افعال کو دلی خواہش سے کرتا ہے اگر وہ اس سے روکا نہ جائے تو اس کو ضرور کرے گا۔ اس کا چھوڑنا اس کے لئے دشوار ہو گا۔ جن اعمال کو انسان کسی مجبوری سے کرتا ہے جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا ہے پیاس میں پانی پیتا ہے۔ اگر ایسے اعمال و افعال کا وہ عادی نہیں ہوا۔ تو ان خارجی اسباب کے چلے جانے سے وہ فعل چھوٹ جائے گا۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنی قوم کی پیروی میں ان کی وضع کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے لئے مجبور ہیں۔ لیکن اس سے ان کا کوئی دلی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ اس مجبوری کے دفع ہو جانے پر اس کو چھوڑ دیتے۔ ان کی طبیعت پر کچھ بار نہ ہو گا۔ لیکن جس شخص کا اس وضع یا لباس سے قلبی لگاؤ ہے وہ اس کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھدار آدمی طبعاً معلول کو چھوڑ کر علت کی تلاش کرتا ہے قوت و ملکہ عمل کی طرف رخ کرتا ہے۔ عمل کو اختیار نہیں کرتا۔ بخلاف نا سمجھ کے جو اعمال افعال کی طرف مائل ہوتا ہے نہ کہ ملکہ و قوت عمل کی طرف صورت کو اختیار کرتا ہے نہ روح کو۔

انسان جب مر گیا اور اس کا جسم سڑ گل گیا۔ تو اس کا نفس ناطقہ اس کیفیت کو لیکر جو اس میں کثرت مشق سے پیدا نہیں نسبہ کے ساتھ لیٹی رہتی ہے۔ اور وہ تمام حالات اور کیفیات جو ضرورت دنیاوی کی وجہ سے اس کو لاحق تھیں بلا قلبی کشش کے سب چھوٹ جاتے ہیں۔ صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ جو اس کے نفس کا جز ہو گئی تھی اس وقت اس پر صفات ملکوئی نظر ہر ہوتے ہیں۔ اور ملکات یہی کمزور ہو جاتے ہیں۔

خواجه میر درد

”تمہیں ۱۹۳۲ء زمانہ قیام و ملازمت الہ آباد ہندوستانی اکیڈمی میں مروج
صنف گوئندوسی کی تحریک و تشویق اور ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان مروج

اس وقت کے چیف جسٹس کی تائید و اصرار سے اردو میں شعرائے متصوفین کے امام خواجہ
میر درد علیہ الرحمۃ کے کلام پر انھیں کی خصوصیات پیش نظر رکھ کر کچھ تفصیلی بیان و تبصرہ کا خیال
تھا۔ لیکن کثرت کار اور بجوم انکار نے مہلت نہ دی، دوسری بار فرصت ملی مگر یک سوئی
حاصل نہ تھی۔ اس لئے ارادہ ملتوی رہا۔ حالانکہ ان کا خاکہ اور ضروری نوٹ سر سلیمان کی
زندگی میں تیار ہو چکے تھے۔ اور مروج نے شرف پسندی کی بخشنا تھا۔
میں نے اپنے ضخیم تذکرے ”جواہر سخن“ میں خواجہ میر درد کا ذکر کر کے کلام پر نقد و تبصرہ
اور کلام کا انتخاب پیش کیا ہے لیکن : ۶

شب بسر رفت و مگر قصہ زلفش باقیست

جام و میخانہ کا ذوق اور لطف صبح خاں میں باقی نہیں رہتا۔ اس کے لئے بزم
کی کش مکش زندگی اور مستی کا ظرف پھر ساقی کا کرم اس پر رات کا پردہ ضروری ہے
کرے ہے ست نگاہوں میں ایک عالم کو
لئے پھر ہے یہ ساقی شراب آنکھوں میں (درد)

تقاضائے ذوق میں کمی نہیں تو چلو اور تلچھٹ پر قناعت کر لینا بہت رندانہ
کی تو ہیں ہے۔ ۷

زور ہو رہے چل عو فی ملک تو بھی باطا کمنہ سے

اب قبلہ بڑھتا بڑھتا آیا ہے میخانے پر (میر)
خواجه میر درد پر اکثر تذکرہ نویسوں نے اپنے خیال میں بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن
ان میں سے کسی نے وہ نہیں لکھا ہے۔ جو خواجہ علیہ الرحمۃ کے متعلق لکھنا چاہئے تھا میرے

خیال میں خواجہ میر درد تغزل تصوف کے اردو میں بانی امام اور پیش رو ہیں، اور شعرا ان کے مقلد، خوشہ چین اور شارح ہیں۔

عام طور پر تصوف اور تغزل کے جو معنی سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے تصوف اور اس کی حقیقت بالکل جدا ہے، خواجہ میر درد نے اس کی حقیقت جو کچھ سمجھی ہے وہی صحیح اور درست ہے۔

حضرت خواجہ میر نے تصوف اور بیان تصوف کے لئے مناسبت اور تہذیب لفظی اعتبارات سے، مناسب زندگی، دستی، مقبول خیریات، موزوں آزادی، مذہب پر جرح و قدح سے پرہیز کو معنوی اعتبارات سے لازم قرار دیا ہے۔ وہ اس کو مقدس و محترم سمجھتے ہیں۔ کہ زندگی اور سستی کی شیطانیات میں معنی پہنائے جائیں۔ اور کھینچ تان کر حقیقت کے مطابق کئے جائیں۔

فارسی میں قیام کے اکثر اشعار عربی میں ابو نواس کی خیریات، اردو میں ”ریاض“ کے انداز بیان میں تصوف اور عرفان حقیقت تلاش کرنا تصوف پر بڑا اہم ہے زمانے میں علم اور ادب کی کساد بازاری سے کہ شراب۔ جام۔ میخانہ پینا، پلانا، جس شعر میں ہو تو تصوف کا اور جس میں اخلاق، پیپیہ لگی، مہریت ہو وہ فلسفے کا ہے۔

خواجہ میر نے ان تمام امور کو سختی سے پیش نظر رکھ کر اپنے کلام کو جام عرفان بنا دیا۔ وہ خود کہتے ہیں۔ ۵

مینخانہ عشق میں تولاے درد

تجھ سانہ کوئی خراب نکلا

خواجہ میر کے کلام کی خصوصیات اور تصوف و اصطلاحات تصوف کا تفصیلی بیان آئندہ دیکھئے۔

حالات و سوانح

اس باب میں اجمالی طور پر خود خواجہ صاحب کی زبانی سنئے۔ ۵
شعر میں میر سے دیکھنا جگہ
ہے مرا اینہ صفائے سخن

اور اس کی تفصیل مجھ سے سن لیجئے :-

خواجہ میر نام، ورد تخلص، صبیح النہج جینی سید ہیں۔ والد کا نام خواجہ ناصر علی تخلص، خواجہ ناصر کے والد فارغ التحصیل ہو کر عالم گیر کے عہد میں اپنے وطن بنجارا سے ہندوستان آئے اور پرانی دہلی میں سکونت اختیار کی۔

خواجہ میر درد نے اپنے والد سے درسیات پڑھیں۔ مطالعہ اور مزا و لذت سے اس میں کمال اور تجربہ حاصل کیا۔ ان کا خاندان مشہور صوفی خاندان تھا۔ اس لئے سوز و گداز و رنہ میں ملے تھے۔ علم کا کمال گداز کی تڑپ، تصوف کے کیف و وجدان عرض اور ہیولے کے جویاں تھے۔ ان کو شاعری مل گئی۔ تو بڑی چیز مل گئی۔
مئے آتشیں کا حسن و کش و کیف آدر جام وینا کے چلن ہی سے گھل کر جسلہ بن جاتا ہے۔

ساقی مینخانہ کے ہاتھوں کی نے میں جو سرور ہوتا ہے وہ دکان اور بازار کو نصیب کساں۔

اپنے والد کی وفات کے بعد یہ ساقی مینخانے کا مالک ہوا یعنی ورد سجادہ نشین ہوئے :- ۵

آٹھاب آج کوئی میکدہ لٹانے کو

ہدست جام، نظر ہر طرف سب بردش (کیفی چڑیا کوٹی)

۲۶ سال کی عمر میں عطیہ ربانی نے سب کچھ دیدیا تھا۔ جس طرح حسن کیلئے

خصوصیات جلوہ عشق کے لئے شباب، ضروری ہے اسی طرح ذوق شعر کے لئے

نغمہ و دغم بھی ہے۔ بلکہ شاعری نغمہ اور نغمہ اس کا ساز ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب

اس کے بھی ماہر تھے۔ اس کے بعد تکملہ بزم کیف ہستی کے لئے باقی کیا رہ جاتا ہے ؟

خواجہ صاحب نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ سستی کو بقدر ہوش اور مذہب کو بقدر ادب

پیش نظر رکھا ہے۔ ان کا خود بینا عقل اور شریعت کی نگہارمی اور دوسروں کو پلانٹھل

اور شریعت کے لئے تبلیغ تھا۔

وہ نہ تو حافظ شیراز کی طرح بیخود ہوتے، نہ ابو نواس کی طرح بکتے ہیں۔ نہ

”یانس“ کی طرح شراب کو ہولی کارنگ بتاتے نہ قیام کی طرح رسوائے کفریات ہوتے ہیں۔

خواجہ صاحب نے تغزل کی بنیاد ”عشقِ ملال“ پر رکھی ہے۔ امر و پرتی بوالہوسی سے اس کے دامن کو داغ دار نہیں کیا ہے۔ ان کی غزل کا موضوع عشقِ حقیقی ہے لیکن جب کبھی عشقِ مجازی بیان کرتے ہیں عشق کا نہایت بلند معیار پیش نظر رکھتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں:-

”بوالہوسی عشقِ مجازی نہیں اور اس مجاز کو حقیقت کی راہ نہیں کھ سکتے، پیر کی محبت وہ عشقِ مجازی ہے جو مطلوبِ حقیقی تک پہنچا دیتا ہے۔“ (جو اہر سخن تذکرہ درد) خواجہ صاحب عشقِ عرفان کے منظر ہیں، لیکن سولی پر چڑھنے کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کو سولی سے بچانے اور اتارنے کے لئے۔

خواجہ صاحب اپنی شاعری کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”شاعری خواجہ صاحب اپنی زبان سے ایسا کمال نہیں ہے کوئی شخص اپنا پیشہ بنائے۔ اور اس پر ناز

کرے۔“

”نالہ درد“ میں اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ

”فقیر کے اشعار باوجود رتبہ شاعری کے پیشہ شاعری اور نتیجہ ظاہری کے نتائج نہیں، فقیر نے شعر بھی اور دسے موزوں نہیں کئے اور نہ اس میں مستغرق ہوا، کبھی کسی کی زمدح کی اور نہ بھوکھی نہ فرمائی شعر لکھا۔“ (جو اہر سخن تذکرہ درد)

میر تقی میر جو صحیح معنوں میں رئیسِ منتغزلین مانے گئے ہیں۔ اپنے دوسروں کی تحسین میں ”تذکرۃ الشعراء“ میں خواجہ صاحب کا ان الفاظ اور اس لہجہ میں ذکر کمال و شاعری کرتے ہیں جیسے کوئی مرید اور متقد اپنے شیخ اور پیر کا ذکر کرتا ہے۔

مرزا رفیع سودا باوجود کمال و خود داری، خواجہ میر کی غزل کے جواب میں غزل لکھتا ہے ادبی سمجھتے ہیں۔ ”میر جمن“ خواجہ میر کی پیروی اور ان کے رنگ کے اقتداء کو اپنا فخر کہتے ہیں۔

”آزاد“ نے ”آبِ حیات“ میں لکھا ہے کہ:-

”خواجہ میر درد کی غزل سات اور نو اشعار کی ہوتی ہے مگر انتخاب ہوتی ہے۔ خصوصاً چھوٹی چھوٹی بحر وں میں تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں“ تمام تذکرہ نویسوں کا اس پر اتفاق ہے کہ:-

”اردو تغزل کے جام میں تصوف کے ساتھ ترنم کی سستی بھرنے والے سب سے پہلے خواجہ صاحب ہیں۔ وہ پہلے شاعر ہیں جن کے فیضِ توجہ نے اردو تغزل کو نچوڑ حقیقی کے حسن و کرم کا جلوہ گاہ بنا دیا ہے۔

خواجہ صاحب کی قدرت دیکھئے کہ انہوں نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے۔ اس طرح کہ اس کو اپنی جگہ سے نکال دیجئے تو پورے شعر میں کمی محسوس ہونے لگے (جواہر سخن جلد ۲ ذکر میر درد)

خواجہ صاحب کے ان خصوصیات پر بھی نقادان فن متفق ہیں کہ:-
”شیرینی اور فصاحت میر درد کی زبان کے خالص جوہر ہیں، ان کا کلام نانا، نوس تراکیب، ثقیل الفاظ، لفظی اور معنوی تعقیدات بعید الفہم استعارات اور دراز قیاس تشبیہات سے بالکل پاک ہے“ (جواہر سخن جلد ۲)

”میر درد ابتداءً جوانی میں ۲۸ برس کی عمر تک اسباب دنیا کی فراہمی کی اخلاق طرف توجہ رہے اور اس راہ کے کانٹوں سے ان کا پائے طلب نگار بھی ہوا لیکن اٹھائیسویں سال کی عمر میں وہ ان سے اپنا دامن چھڑا کر گوشہ توکل میں بیٹھ گئے اور آستانہ توکل مر کر چھوڑا۔

دہلی میں انقلابِ سلطنت کا طوفان شرافت کے بڑے بڑے ستونوں کو ہمالے گیا، وطن پرست غریب الدیار ہو گئے، لیکن خواجہ صاحب کے پائے استقلال کو جنبش نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ حملہ ناداری کا بادل امنڈا، امنڈ کر برسا لیکن ان کے استقلال کا دامن ٹوٹ نہ ہوا۔

خواجہ صاحب میں استغنا اور دنیا سے بے پردائی بدرجہ اتم تھی، اس کے ساتھ حد درجہ کے مہذب اور متین تھے۔ ”دل کی پیش، جگر کا سوز، سماع سے کم ہوتا تھا۔ (جواہر سخن)“ ان کے مکان پر ہر مہینے کی بارہویں اور چوبیسویں تاریخوں میں محفل سماع منعقد ہوتی تھی، گانے والے اپنی خوشی سے آتے اور اپنی خوشی سے چلے جاتے تھے۔ (جواہر سخن)

خواجہ میر کے تلمذ کے متعلق کسی تذکرہ نویس نے کوئی صاف بات نہیں کہی ہے۔ تلمذ اگرچہ بعض احوال میں لیکن محقق نہیں۔ لیکن قیاس یہ ہوتا ہے کہ اپنے والد ماجد

خواجہ ناصر عندلیب کے شاگرد یا پیرو رہے ہوں گے۔ متعلم اخلاق و علوم، مرتبی شعر و ادب ہو سکتا ہے۔

خواجہ صاحب کے ممتاز شاگردوں میں تذکرہ نویسوں نے قیام الدین قائم -
تلاذہ ہدایت اللہ خاں، ہدایت اللہ خاں، فراق غلام قادر سامی کے نام لئے
ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ قائم کا درجہ بہت بلند تھا۔
میرے خیال میں شاعری کے اعتبار سے قائم کا درجہ چاہے جو کچھ ہو لیکن درجہ
کی تہ پرف "میر حسن" کو ملی ہے

خواجہ میر درد نے ۶۱ سال کی عمر میں ۲۴ صفر ۱۱۹۹ھ میں جمعہ کے دن وفات
دفت پائی۔ مزار ترکمان دروازہ دہلی میں ہے۔ اس بیان کے بعد اصل موضوع
بحث سے پہلے ۱۔ شعر و شاعری، ۲۔ تصوف، ۳۔ غزل پر تفصیلی طور پر اظہار خیال کی ضرورت
ہے، اس کے بعد موضوع بحث و بیان صاف ہو جائے گا۔

شعر و شاعری

شعر اگر لفظی اور معنوی اعتبارات سے مکمل ہے تو وہ "حکمت و دانائی"
ہے۔ اگر اس میں سوز و گداز بھی ہے تو سحر و جادو ہے، اگر اثر و تاثیر کے ساتھ متین اخلاق
و مذہب بھی ہے تو "عبادت" ہے اور قرآن حکیم کی اس حد میں آتا ہے۔ "فاجعلنی ہذا
صراط مستقیم"۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "شعر کلام مرتب کا
شعر اور مذہب نام ہے۔ اگر "حق" کے موافق ہے تو اس میں "خوبی" ہے۔ اگر حق کے موافق
نہیں تو اس میں خوبی نہیں۔"

۲۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ "شعر کلام کا نام ہے اس میں برائی
بھی ہوتی ہے اور بھلائی بھی"

۳۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ

"شعر میں بُرے اور بھلے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اچھے پہلو کو لے لو اور

اور برے کو چھوڑ دو۔

۴۔ ہشام نے اپنے باپ عروہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے حسان بن ثابت کے لئے مسجد میں ایک ممبر بنوایا تھا۔ جس پر بیٹھ کر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔“

۵۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ

”شعر قوم کا ایسا علم ہوتا ہے جس سے بتردوسرا علم نہیں“

۶۔ حضرت علیؓ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ

”شعر، میسن ان قول ہوتا ہے“

دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ

”شعر، میسن ان قوم ہے“

۷۔ حضرت اسامہ بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ :-

”زبیر بن العوام ایک بار اصحاب نبیؐ کی ایک مجلس میں آئے دیکھا کہ

حضرت حسان اشعار پڑھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ چسپی سے سنتے نہیں حضرت زبیرؓ نے

ان سے کہا کہ ”آپ لوگ حسان کے اشعار نہیں سنتے“ حالانکہ حسان وہ ہیں کہ جب وہ

اشعار پڑھتے تھے حضرت رسول اللہ ﷺ جی لگا کر سنتے تھے“

۸۔ ایک بار حضرت حسان مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمرؓ

آگے آپ کو یہ امر پسند نہ ہوا۔ حضرت حسان نے کہا ”عمر! اس مسجد میں اشعار میں نے کہا

کے سامنے پڑھ رہے ہیں جو تم سے بتر تھا“ (یعنی رسول اللہ ﷺ) حضرت عمرؓ نے کہا ”سچ

کہتے ہو“

۹۔ ایک بار حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو ایک خط میں لکھا کہ :-

”شعر سیکھنے کی اجازت دو کیونکہ شعر اخلاق کی بندی، اصابت رائے اور

معرفت انساب پر دلالت کرتا ہے۔“

۱۰۔ کسی نے سعید بن مسیب سے کہا کہ

”اہل عراق شعر و شاعری کو پسند نہیں کرتے۔“

آپؐ نے کہا ”ان لوگوں نے عجیوں کا زہد خشک اختیار کیا ہے“

یہ تمام روایتیں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ابن رشیق قیروانی نے اپنی مشہور کتاب ”اللمعہ“ میں جمع کر دی ہیں۔ جو لوگ کراہیت نفس شعر پر قرآن کی جس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں، اس آیت میں ”الادین آمنو وعلو الصالحات“ میں حرف استنار ”الا“ اس کو خود بتا رہا ہے، شعر کے اوصاف مذکورہ یقیناً مستثنیٰ منہ ہیں۔

۱۔ ”زبیر بن بکرا“ کہتے ہیں کہ شعر اور ادب ”اپنے بچوں کو اشعار سکھاؤ! کیونکہ شعر زبان کی گرہ کھولتا ہے، بزدل کو شجاع، بخیل کو سخی اور کج خلق کو خلیق بناتا ہے۔“

۲۔ ابن عباس نے تو شعر کی عظمت یہاں تک تسلیم کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ:- ”جب تم قرآن پڑھو اور کسی لفظ اور محاورے میں شبہ ہو تو اشعار عرب سے اس کی تحقیق کر لو، شعر عرب کا دفتر ہے“

۳۔ حضرت عائشہؓ کو عرب شعر کے بہت اشعار یاد تھے، بات بات کی سند میں اشعار پیش کرتی تھیں، زیادہ تر لبید کے اشعار ان کو یاد تھے۔

۴۔ ابوالعباس ناشدہ کہتے ہیں کہ:-

”فلاسفہ کے نزدیک علم کے تین درجے ہیں، ایک ”اعلیٰ“ ہے جو جو اس سے دور ہوتا ہے لیکن عقل اور شعور سے معلوم کیا جاتا ہے، دوسرا درجہ آداب نفسیہ کا ہے، مثلاً اعداد اور مساحت وغیرہ تیسرا درجہ اشیاء جزئیہ کے علم کا ہے“

علم اعلیٰ شعر ہے۔

۵۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ:-

”شعر نام ہے اس کا کہ جب تم کسی کے سامنے پڑھو تو بے اختیار ہو کر کہہ دے کہ ”سچ ہے““ (صبح الاغنی جلد ۲)

۶۔ شعر پر اُسی کو تعجب نہیں ہوتا جو یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ یہ چیز عالم بالا سے نازل اور طاری ہوتی ہے، (ٹی۔ لاج۔ ویلفنس آف پوسٹری ۱۵۶۹ء)

۷۔ سرائس۔ پی۔ سڈنی اپالوجی فار پوسٹری ۱۸۵۳ء میں لکھتے ہیں کہ:-

”شاعری“ عطیہ ربانی ہوتی ہے“

۸۔ جی پنہم نے آرٹ آف انگلش پوسٹری میں لکھا ہے کہ۔
 ”مکمل شاعری، الہام، ربانی، فطرت کا حسن و جمال، فن کی دیکھی ہوتی ہے۔“
 ۹۔ ولیم یکسپیر نے اپنے مشہور ڈرامے ”ڈسمرناٹس ڈریم“ ۱۶۷۲ء میں لکھا

ہے کہ:-

”شاعری، نامعلوم اشیاء کی تشکیل کر کے نظر کے سامنے لاتی ہے“

۱۰۔ ٹی۔ ہو بس انسٹوٹیوٹ ۱۶۵۰ء میں لکھتے ہیں کہ:-

”شاعری خیال اور محنت کے نتائج کی خوش قسمتی کا نام ہے“

۱۱۔ مرے۔ کاؤلے پریس ٹو پوسٹ ۱۶۵۶ء میں تحریر کرتے ہیں کہ:-

”شاعری روح کی خوشی اور مسرت ہوتی ہے“

ان تمام اقوال کو سامنے رکھ لیجئے۔ پھر اپنی جگہ خواجہ میر درد کے الہامات شاعری دیکھئے آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

خواجہ صاحب نے ان الہامات کے ذریعہ سے تصویف کے بلند مقامات اور دقیق مسائل، غزل کی زبان میں بیان کئے ہیں، پہلے ”تصوف“ پر تفصیلی نظر پھر غزل کو سامنے رکھئے اس کے بعد ان کے کلام کو جانچئے۔

تصوف

اس سلسلہ میں بیان تصوف کے لئے نہ علم تاریخ کی ضرورت ہے اور نہ فلسفہ و کلام کی، تصوف کا نکتہ تصوف سے حل ہوتا ہے وہی پیش نظر ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ”علم الاعداد“ اور ”مساحت“ یا دوسرے فنون علمی اور مشقی عمل اور مشق اور علم متعلقہ سے سمجھے جاتے ہیں۔

محمد بن علی قصاب، حضرت جنید بغدادی کے استاد ”تصوف“ کی ماہیت بتائے ہوئے کہتے ہیں کہ:-

”تصوف نام ہے اخلاق کریمہ کا زمانہ کریم میں، مرد کریم کی طرف سے قوم

کرام کے ساتھ“

حضرت جنید اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ :-
 ”تصوف کے معنی خدا کے ساتھ بغیر کسی علاقہ کے رہنا ہے“
 رومی بن احمد فرماتے ہیں کہ :-

”اپنے نفس کو خدا کے ارادے کے سپرد کرنا تصوف ہے“
 یہ تعریف قرآن کریم کی اس آیت کے بالکل مطابق ہے، ”مرد مومن و مسلم کے متعلق ہے کہ“ ”من اعلم وجهہ“ یعنی ”مرد مومن و مسلم وہ ہے جو اپنے کو خدا کے سپرد کرنے اور زبان سے لے اور دل میں اعتقاد رکھے کہ“ ”علیہ توکلت“ میں نے اس پر بھروسہ کیا۔

سمون کہتے ہیں کہ :-

”تصوف کے معنی یہ ہیں کہ“ ”تم نہ کسی چیز کے مالک ہو اور نہ ملوک“
 ابو محمد جریر کا قول ہے کہ :-

”تصوف نام ہے ہر بہتر خلق میں داخل ہونے اور ہر بُرے خلق سے خارج ہونے کا“

اس کی تفصیل کتاب اللع میں موجود ہے۔ یہ کتاب ابو نصر عبد اللہ بن علی سراج طوسی کی ہے، مسٹر رینالڈ ایلن نکلسن نے ایڈٹ کی ہے اور مطبع بریل لندن نے چھاپی ہے۔ اس کتاب میں تمام اعتراضوں کا شافی اور مسکت جواب موجود ہے، ”تصوف“ میں علم معرفت و حقیقت بھی داخل ہیں بلکہ بنیاد تصوف ہیں اس کا دوسرا نام علم طریقت بھی ہے۔

علم معرفت و عرفان کو مجازاً شراب، شیخ طریقت کو ساقی و عارف اور صوفی اور خانقاہ کو میخانہ اور میکہ، وجد و کیف اور حال کو مستی و رندگی اور بے ہوشی کو شکر اور ہوش کو صحو کہتے ہیں۔ عالم وجد و حال کی زبان شلیات ہے۔ سماع و نغمہ محرکات وجد و حال ہوتے ہیں، معشوق حیل حقیقی، اس کا جلوہ اوپر درہ حسب ذوق و استطاعت بصارت و بصیرت، مستی کا ہر ذرہ ہے۔ معشوق کے حسن حقیقی کے لئے عشق بھی ضروری ہے، عارف اور صوفی عاشق بھی کہا جاتا ہے۔

علم معرفت

اس علم کا مقصود ”توحید“ ہے اور اس کا اقرار زبان پر اور اس کی لذت اور کیفیت دل میں ہوتی ہے۔ اس راہ کی سینکڑوں منزلیں ہیں ہر منزل کا نام ”مقام“ ہوتا ہے ان سب سے گزرنے پر منزل مقصود ملتی ہے؛ ۵

در رہ منزل یسے کہ خطر ہاست بے
شرط اول قدم آن است کہ بخوں باشی

احمد بن عطا کہتے ہیں کہ:-

معرفت معرفت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ۱۔ معرفت حق ۲۔ معرفت حقیقت حق
حق کی معرفت ”وحدانیت“ کی معرفت کا نام ہے اس طرح کہ انسان اس کے اسماء اور صفات کو جانتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کی معرفت انسانی فہم و ادراک سے باہر ہے۔

قرآن میں اسی کی طرف اشارہ ہو کر ”و لا یحیطون بہ علما“ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس مسئلہ پر نادر نکتہ ارشاد فرمایا کہ اس کو ختم فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں:-
”بزرگ و برتر ہے اس کی ذات جس نے اپنی ذات کی معرفت کے لئے
سوا مجز و بیچارگی کے اپنی مخلوق کے سامنے چارہ نہیں رکھا“

حضرت نبیؐ فرماتے ہیں کہ:-

”عارف کے مشہد حق میں آنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مشاہدے کی ابتدا ہوتی ہے، شواہد غائب ہو جاتے ہیں۔ جو اس جاتے رہتے ہیں، احساس میں اضمحلال آ جاتا ہے“ ایک قول کے مطابق ”معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے دل و جان کو خدا کے ہاتھ میں اس لئے دیدے کہ وہ جو چاہے کرے“ عاشق (صوفی) اپنے کیف و لذت سرور میں کیف و ادب بات کہہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ:-

”معرفت کی علامت محبت ہے کیونکہ جو اس کو پہچانتا ہے اس سے محبت کرتا

ہے“

ان اقوال کے علاوہ ”کتاب المص“ اور ”تعرّف“ اور دوسری کتابوں میں بے شمار اقوال ہیں۔

طریقت و شریعت

عام طور پر مشہور ہے کہ ”طریقت“ شریعت سے علمدہ کسی ایسی چیز کا نام ہے جو شریعت کی مخالف ہے۔ اس معانی کو حضرت احمد بن یحییٰ مہیری اپنے مکتوب ۲۵ میں اس طرح دفع کرتے ہیں:-

”طریقت کی راہ شریعت سے نکلی ہے، شریعت میں توحید۔ طہارت، نماز روزہ۔ حج۔ جہاد۔ زکوٰۃ اور دوسرے احکام اور معاملات ہوتے ہیں، طریقت ان معاملات کی حقیقت کی طالب ہوتی ہے۔ مشروعات کی جستجو کرتی ہے صفائے قلوب اور کدورات ریا و ہوا و جفا و شرک وغیرہ سے اخلاق کی پالی کو آراستہ کرتی ہے۔
تظہیر ظاہر شریعت اور تزکیہ باطن طریقت ہے مثلاً نماز کے لئے پاک اور صاف جگہ کی نگہداشت شریعت اور کدورات بشریت سے دل کا پاک اور صاف رکھنا طریقت ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا شریعت اور دل کا خدا کی طرف رجوع کرنا طریقت ہے۔

اس سلسلے میں ادراہت کچھ بیان کیا ہے لیکن اختصار پر کفایت کی گئی۔ اس کے بعد شریعت اور حقیقت کا فرق بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

شریعت و حقیقت

حضرت مخدوم مہیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بہت دل چسپ بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ حوالہ قلم ہے فرماتے ہیں:-
”صحیح حال ظاہر کا نام شریعت اور صحیح حال باطن حقیقت ہے، ظاہر باطن سے ملا ہوا ہے۔ اس میں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیونکہ نہ تقدیر

بے قول ایمان ہے۔ اور نہ قول بے تصدیق، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت، البتہ باعتبار علم شریعت حقیقت سے جدا ہے، کیونکہ قول و تصدیق کے درمیان فرق ہے۔ علمائے ظاہر جو یہ کہتے ہیں کہ

”دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ شریعت خود حقیقت ہے۔ اور حقیقت شریعت ہے“ یہ غلط ہے۔ یہ علماء کا مذہب ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حقیقت کا حال کھل گیا شریعت اٹھ گئی۔ اس اعتقاد اور مذہب پر لعنت ہے، حقیقت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نسخ یعنی رد و بدل نہ ہو مثلاً ”معرفة حق“ شریعت وہ امر ہے جس میں رد و بدل ہو، جیسے احکام وغیرہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت نہیں ہوتی لیکن دینا بھی نہیں ہوتا کہ حقیقت نہ ہو، شریعت بندے کا فعل ہے اور حقیقت خدا کا۔ شریعت مکتا سب کا عمل ہے اور حقیقت عطا ہے۔ باقی۔ شریعت مادہ ہے اور حقیقت قالب شریعت کی مثال قالب کی ہے اور مثال حقیقت جان کی ہے انسان کی زندگی دونوں کی محتاج ہے۔

محبت ایمان کی حالت میں شریعت بے حقیقت اور حقیقت بے شریعت مہال ہے۔

علم حقیقت کے تین رکن ہیں، خدا کی ذات اور اس کی وحدانیت کا علم اور اس کی تشبیہ کی نفی۔ خدا کی صفات اور اس کے احکام کا علم، ۲۔ اس کے افعال اور حکمت کا علم

اسی طرح علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں، ۱۔ کتاب، ۲۔ سنت، ۳۔ اجماع امت، اقامت علم حقیقت

بے اقامت شریعت زندہ ہے اور اقامت علم شریعت بے اقامت حقیقت نفاق ہے، (مکتوب ۲۶)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر جو بحث کی ہے، وہ کافی وثافی ہے،

احوال اور مقامات تصوف

تصوف کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس کی اصطلاحیں جاننا ضروری ہے، مثلاً

کیا ہے؟ اس کی تفصیل سن لیجئے۔
 احوال شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”احوال“ کے معنی اس کیفیت کے ہیں جو ذکر کی صفائی
 کی وجہ سے قلوب میں مل ہو جائے یا خود اس میں قلوب مل ہو جائیں۔
 حضرت عینہؒ فرماتے ہیں کہ:-

”حال اس کیفیت کا نام ہے جو قلب پر طاری ہونیکے بعد کبھی زائل نہیں ہوتی۔“
 پھر فرماتے ہیں کہ:-

”حال ذکر خفی کا نام ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

”اذکار میں سب سے بہتر ذکر خفی ہوتا ہے“

کیوں؟ اس لئے کہ زبان دل سے ادا ہوتا ہے۔

ابو سیلمان دارانی کا قول ہے کہ

”جب معاملے کا تعلق قلب سے ہو جاتا ہے تو جو ارجح کو آرام مل جاتا ہے“

اور بھی اقوال کثیرہ وارد ہوئے ہیں لیکن اختصار پر کفایت کی گئی کیوں کہ

منشائے بیان تصوف پر بحث نہیں بلکہ حتمی طور پر مسائل تصوف کا ذکر کرنا ہے تاکہ حضرت خواجہ

میر درد کی شاعری اور غزل بیان تصوف اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ سمجھ میں آجائے۔

مقامات

بیت الحرام عشق تک پہنچنے کے لئے صوفی عارف یا عاشق سرگرداں کو کثیر منزلیں
 لاتعداد مقامات طے کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض مشہور اور بہ کار تفضل کا ذکر آپ
 کے سامنے ہے۔ لیکن پہلے ”مقام“ کو سمجھ لیجئے۔

کتاب ”البلع“ صفحہ ۱۴ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ ”مقام“ کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ:-
 مقام ”بندہ اپنی تمام عبادات اور مجاہدات میں یہ سمجھے کہ وہ خدا کے سامنے ہے“

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقام کے متعلق فرمایا ہے۔

”ذالک لمن خاف مقامہ وخاف وعید“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

”وما متنا الا لہ مقام معلوم“

اس کے بعد تفصیل مقامات ہے:-

ان مقامات میں سب سے اہم مقام ”توبہ“ ہے۔

توبہ حضرت موسیٰ نے توبہ کے متعلق فرمایا ہے کہ:-

”توبہ کے معنی ہیں ہر چیز سے بے پروا ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہونا“

سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ:-

”توبہ کے معنی ہیں اپنے گناہوں کو کبھی نہ بھولنا“

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ:-

”اپنے گناہوں کو بھول جانا ہے“

ابو اسین زوری کا قول ہے کہ:-

”توبہ کے معنی ہیں سوا خدا کے کل چیزوں کے بھول جانے کا“ بخوں نے اسی توبہ

پر عمل کیا تھا۔ جب اس نے حرم کا پردہ پکڑ کر کسا تھا: ۷

الہی شئت من کل البرایا

ولکن حب لیل لا اقوب

”خدا یا میں نے تمام دنیا سے توبہ کی، البتہ لیل کی محبت سے توبہ نہیں کرتا“

مقام توبہ پر خدا و مہیر می نے بہت بہتر مکتوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”ہر شخص پر ہر سانس میں توبہ فرض ہے، کافروں پر اس لئے فرض ہے کہ کفر سے

توبہ کریں، گناہگاروں پر اس لئے فرض ہے کہ گناہ سے توبہ کریں، نیک بندوں پر اس لئے

فرض ہے کہ بہتر مقام سے بہتر میں آئیں۔

خواجہ شمسؒ کہتے ہیں کہ توبہ کے معنی ہیں اپنے گناہوں کو کبھی نہ بھولنا“

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ

”اپنے گناہ کبھی یاد نہ کئے جائیں“

خواجہ شمسؒ اس معنی میں کہتے ہیں کہ:-

”تائب محب ہوتا ہے اور محب کا جفا کا ذکر کرنا ہی جفا ہے“

حضرت عبیدہؓ کے قول کے یہ سنے ہیں کہ
 ”علاوت گناہ گزشتہ کا خطرہ بھی دل میں نہ آئے“

حضرت مخدوم صاحب اسی سلسلے میں ایسی اثر انداز بات یہیں پیش فرماتے ہیں کہ
 دل اس کی لذت سے بے خود ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”میرے عزیزو! تم چاہتے جس قدر گناہوں میں ڈوبے ہو، تو بہ کرد اور ابیدوار قبولیت
 رہو، کیونکہ جاوید و گرانِ فرعون سے زیادہ تم آلودہ نہیں اور نہ اصحابِ کف کے گتے سے زیادہ
 ملوث ہو، نہ طور سینا کے پتھر سے زیادہ سخت اور نہ ستونِ حقانہ سے زیادہ بے قیمت ہو۔

کسی غلامِ حبشی کا نام اگر اس کا آقا کا فوراً رکھ دے تو اس میں کیا عیب ہے؟

ہاں کہ نے جب انسان کے متعلق جناب باری میں اتنا س کی کہ
 ”ہم میں اس کے فسادِ برداشت کرنے کی طاقت نہیں“

جو اب ملا کہ ”میں اگر تمہارے دروازے پر بھیجوں تو اس کو نکال دینا تمہارے
 ہاتھ نیچوں تو نہ خریدنا۔ تم لوگ اس خیال میں ہو کہ اس کا گناہ میری رحمت سے زیادہ ہو گا،
 اور اس کی آلودگی ہمارے کمالِ قدسیت کو بھی آلودہ کرے گی“
 یہ خاک کے پتلے جب ہم کو مرغوب اور ہمارے مقبول ہیں تو ان کی آلودگی اور گنہگار
 سے کیا ہوتا ہے“

درعِ دقوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 ”تمہارے دین کا سمارا تو تلے ہے“

اہلِ درع کی تین قسمیں ہوتی ہیں:-

۱۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے بچتے ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق
 کوئی صاف حکم نہیں ہوتا۔

۲۔ وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے
 متعلق کوئی ذکرِ شریعت میں نہیں۔

۳۔ وہ لوگ ہیں جو ان اشیاء کو بھی ترک کر دیتے ہیں جو ان کے نفس کو مرغوب

ہوتی ہیں۔

حضرت شیخؒ کہتے ہیں کہ:-

”دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد اور ”زہد“ تمام عبادات اور نیکیوں کی اصل ہے“
 زاہدوں کی تین قسمیں ہیں :-

- ۱۔ وہ ہے جو اپنی تپیدستی کی پردہ پوشی نہیں کرتا۔ یہ جلد ہی ہوتا ہے۔
- ۲۔ وہ ہے جو تمام لذائذ دنیا کو ترک کر دے۔ یہ زکیم بن احمد کا قول ہے۔
- ۳۔ وہ ہے جو دنیا کو یہ سمجھنے کے بعد بھی ترک کر دے کہ یہ کل دنیا اور اس کی کل نعمتیں اس کے لئے حلال اور جائز ہے۔ (کتاب اللع)

قرآن پاک میں فقرہ کے متعلق وارد ہے :-
 ”للفقراء الذابین احصوا فی سبیل اللہ“
 ابراہیم بن احمد خواہم کہتے ہیں کہ :-

”فقیر وہ ہے جس کے لئے شرف لباس مرسلین، صالحین کا پردہ، متقیوں کا نارج، مومنین کی زینت، عارفین کا مال، غنیمت اور مریدین کی امید، اطاعت کرنے والوں کا قلم، گنہگاروں کا قید خانہ، برائیوں کا کفار، احسانات کا درجہ بند ہے“
 فقرہ تین قسم کے ہوتے ہیں :-

- قسم اول وہ ہیں کہ ان کے پاس نہ تو کوئی چیز ہوتی ہے نہ اس کے طالب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بے طلب دیتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے۔
  - قسم دوم۔ وہ ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی شے ہوتی ہے اور نہ طلب کرتے ہیں۔ نہ کسی کے بے طلب دینے پر کچھ اعتراض کرتے ہیں۔
  - قسم سوم۔ وہ ہیں جو کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، جب حاجت ہوتی ہے تو اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشی پر خوش ہوں گے۔
- قرآن میں ارشاد ہوا ہے :-

”اتموا فی الصا بردن اجرہم بغیر حساب“
 ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ

”میں ایک مریض کی عیادت کے لئے گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ”وہ شخص عاشق صادق نہیں جس کو محبوب کی جفا ایذا پہنچاتی ہے“ اس نے جواب دیا ”نہیں بلکہ وہ شخص عاشق

ما بر نہیں جس کو جفائے محبوب میں لذت نہیں ملتی“
حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ:-

”صبر وہ شخص ہے جس کا صبر اللہ کے لئے، اللہ کی نسبت اللہ کے معاملے میں ہو“
اس پر خواہ کتنی ہی بلا یا کاغذ نازل ہو لیکن اس کو اپنی جگہ سے جنبش نہ ہو“

قرآن نے توکل پر بہت زور دیا ہے اس کے متعلق بکثرت آیات ہیں۔
توکل ابو ترابؓ غنئیؓ؟ توکل کے متعلق فرماتے ہیں:-

”اپنے جسم کو عبودیت اور ول کو ربوبیت کے اس طرح سپرد کر دینا ہے کہ جو کچھ ملے
اُس پر شکو کرے اور نہ ملے تو صبر کرے“

حضرت ذوالنونؒ فرماتے ہیں کہ:-

”توکل تدبیر نفس کے ترک اور حول و قوت کے انخلاع کا نام ہے“

حضرت جنیدؒ کا قول ہے کہ:-

”بیجمع احوال میں قلب کا اعتماد خدا پر توکل ہے“

اس کے علاوہ بکثرت اقوال ہیں طوالت ناگوار کے خیال سے نظر انداز کئے گئے۔

قرآن میں ہے۔ ۱۔ (رضی اللہ عنہم) ورضوا عنه۔ ۲۔ (رضوان اللہ الکریم)

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں:-

”رضا کے معنی ہیں اپنے اختیار کو درمیان سے اٹھا دینے کا“ حضرت ذوالنونؒ کا قول

ہے کہ ”ہر حکم و مشیت الہی پر خوش ہونے کا نام رضا ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

تفصیل احوال

جس طرح مقامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اسی طرح تفصیل احوال بھی ضروری

ہے۔

قرآن میں ہے۔ نحن اقرب الیہم من جلی النودید“ یہ آیت اور اس کی دوسری

قرب ہم معنی آیتیں صوفیوں کے بحث و ذوق کی بنیاد ہیں۔

اس مسئلہ کو اس جگہ فلسفیانہ بحث میں لانے سے بچتے ہوئے خالص تصوف کی

روشنی میں مختصراً بیان کرنے کی ضرورت ہے ”قرب“ کے معنی لذت میں قریب ہونے کے ہیں، یہ مصدر اپنے تمام مشتقات اور مصلوں کے ساتھ لازم اور متعدی متداول اور مشہور معانی دیتا ہے۔

فلسفہ کتاب ہے کہ ”خدا جمیت، جنت، حیز اور اشارے سے جب منترہ ہے تو اس کے قرب کے کیا معنی ہیں؟“

علمائے متکلمین جواب دیتے ہیں کہ:-

”قرب کے یہ معنی نہیں جو عام طور پر سمجھے گئے ہیں“

اس پر پھر اسی بحث کتابوں میں موجود ہے۔

میری رائے میں لغت کے اعتبار سے بھی اس بحث کی مطلق گنجائش نہیں، مویائے کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ سن لیجئے:-

”قرب کے معنی ہیں بندے کا عبادت ظاہری و باطنی میں ہمیشہ اس طرح منہمک ہونا کہ گویا وہ خدا کے حضور میں ہے“

عامر بن عبد القیس کا قول ہے کہ:-

”میں نے جس چیز کو دیکھا اس میں مجھے خدا میرے قریب نظر آیا“

ابو یعقوب سوسی کہتے ہیں کہ:-

”حال قرب، حال محبت و حال خوف کا مقتضی ہے“

قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے، ابو نصر عبد اللہ لکھتے ہیں کہ:-

”محبت کی تین صورتیں ہوتی ہیں“

۱۔ محبت عام۔ یہ چیز انعام اور احسان سے پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ وہ محبت ہے جو دل میں یہ سوچنے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدا غنی ہے، صاحب غلت و

جلال ہے۔

۳۔ وہ ہے جو بنیر کسی علت کے پیدا ہوتی ہے، یہ محبت عارفین اور صدیقین کی ہوتی ہے،

حضرت شیخ منیرؒ کی لذت و سرور میں بہت بلند نکتہ عارفانہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”جب حضرت آدمؑ کی خلافت کا معاملہ سامنے آیا تو فرشتوں میں جوش و خروش پیدا

ہوا کہ اتنے دنوں تسبیح و تہلیل کی ہم نے اور فضیلت دی گئی آدمؑ خاکی کو، آواز آئی کہ تم لوگ

خاک کی ظاہری صورت پر مدعا و بلکہ ددیت پاک بختہ و بختہ کو پیش نظر رکھو جس نے وہیں کو کباب اور جگر کو آب آب کر دیا ہے دنیاوی بادشاہ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو ملک و مال قبا و کلاہ عطا کرتے ہیں لیکن وہ جب کسی کو سرفراز کرتا ہے تو اس سے قبا و کلاہ چھین کر بھوکا پیاسا اور ننگا ایک گوشے میں بٹھا دیتا ہے۔

اسی مکتوب میں آگے چل کر فرماتے ہیں :-
 ”جب اُس کے جلال کو دیکھو تو جگر خون ہوتا ہے اس کے جلال پر نظر کر دو تو زخمی دلوں کے لئے سامانِ راحت ہے۔ معرفت آگ اور محبت آتش در آتش ہے جس سے عالم جل رہا ہے اور مشغولِ شور و غوغا ہے۔

ممکن ہے کہ احکام حج و جہاد منسوخ ہو جائیں لیکن محبت کا قانون منسوخ نہیں ہو سکتا“

خوف کی تین شکلیں ہوتی ہیں :-
 خوف { ۱۔ بڑے لوگوں کا خوف۔ ۲۔ اوسط درجے کے لوگوں کا خوف۔ ۳۔ ادنیٰ درجہ کے لوگوں کا

بڑے لوگوں کا خوف مقرون بہ ایمان ہے۔ قرآن میں اس کے متعلق ارشاد ہے :-
 فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
 یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو تو میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرو۔
 اوسط درجہ کے لوگوں کا خوف یہ ہے :-

دلمن خاف مقام ربہ جنتان (قرآن)
 یعنی جو شخص خدا سے ڈرا اُس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ تیسرا خوف عوام کا ہے جو خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں۔ ابن الجلا کا قول ہے کہ :-

”میرے نزدیک خدا کا خوف یہ ہے کہ غیر خدا کا خوف نہ ہو“
 حضرت واسطی کہتے ہیں کہ :-

”اکابر قطع سے اور اصاغر عقوبت سے ڈرتے ہیں“
 قرآن اور حدیث میں اس کا اکثر ذکر ہے۔

رجا { حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

”اگر بندہ مومن کے خوف درجا تو لے جائیں تو ان میں اعتدال پیدا ہو جائے۔

ابو بکر و راق کا قول ہے کہ:-
”اگر خوف گرفت و عقاب کے ساتھ خدا کے رحم و کرم کی امید نہ ہوتی تو زندگی دشوار

اور غمغین بنے کار ہو جاتیں“ رجا کی تین صورتیں ہوتی ہیں:-

۱۔ رجا فی اللہ ۲۔ رجا و دوست رحمت ۳۔ رجا و ثواب۔

ان تینوں قسموں کا ماحصل یہ ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ خدا کے لطف و کرم کی انتہا

نہیں اس لئے وہ ضرور لطف و کرم سے کام لینگا۔

حضرت محمد مہر گمی خوف و رجا کے متعلق لکھتے ہیں کہ:-

”خوف و رجا آفتاب اور سایہ کے مانند ہے اگر سایہ ہی سایہ ہو تا میوہ اور پھل بہختہ

نہ ہوتے اور اگر دھوپ ہی دھوپ رہتی تو جل جاتے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:-

”رجا کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا سے زیادہ معصیت کا مرتکب ہو لیکن

یہ امید رکھے کہ بہشت میں تنہا بن جائے گا اور اگر سب سے زیادہ طاعات و عبادات ہوں

تو یہ خوف پیش نظر رکھے کہ دوزخ تنہا میرے لئے ہے“ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے:-

”اللہم! میں تیرے دیدار و حسن کے لئے لذت نظر اور تیری لقا کا شوق مانگتا ہوں“

لذت نظر آخرت کے لئے اور شوق لقا دنیا کے لئے۔

دوسرا ارشاد ہے:-

”جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیکوں میں جلدی کرتا ہے“

تیسرا ارشاد ہے:-

”جنت خود تین شخصوں کی مشتاق ہے وہ علیؑ، عمارؓ اور سلمانؓ ہیں

بعض صوفیوں نے شوق کی یہ تشریح کی ہے:-

۱۔ ذکر غیوب کے وقت قلب میں ہیجان پیدا ہونا۔

۲۔ شوق وہ آگ ہے جو خدا نے اپنے دوستوں کے دلوں میں اس لئے روشن کی ہو

کہ وہ تمام خیالات، ارادوں اور حاجتوں کو بالکل جلا دے۔

اہل شوق کی تین قسمیں ہوتی ہیں :-

- ۱- وہ ہیں جو خدا کے وعدے کے مطابق اس کو عنوان کے مشتاق ہیں۔
- ۲- وہ ہیں جو شدتِ محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کے مشتاق ہیں۔
- ۳- وہ ہیں جو اپنے محبوب کو ہر وقت اپنے پاس موجود سمجھ کر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

انس { انس سے انس کے معنی ہیں، انس پر اقبال رکھنا اور اس سے بددماغی نہ کرنا۔
انس کی تین حالتیں ہوتی ہیں :-

- ۱- خدا کی یاد میں مستغرق رہنا اور غفلت سے بچنا۔
  - ۲- خدا سے مانوس ہونا اور غیر خدا سے دشت کرنا۔
  - ۳- انس کی تعلیم و تکریم۔
- حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ انس کے معنی اپنے نفس سے دشت اور خدا سے رغبت ہونا۔
قرآن میں ہے :-

الطینان { یا ایہا النفس المطمئنة ”تفسیر میں نفس مطمئنہ کے معنی مطمئنہ بالایمان۔
دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے :-

”الذین آمنوا وطمئنت قلوبہم بذکر اللہ الا یدکسر اللہ نطمئن القلوب“
جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوئے تو کیا خدا کی یاد سے ایمان
قلب نہیں ہوتا؟ فقہ ابراہیمؒ میں ارشاد ہوا ہے۔ ”ولکن لیطمئن قلبی“ سہل بن عبد اللہ
فرماتے ہیں :-

”جب بندے کے دل میں اپنے مالک کی طرف سے الطینان اور سکون پیدا ہو جاتا
ہے تو اس میں قوت آ جاتی ہے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو کائنات کا ہر ذرہ بندے
سے محبت کرنے لگتا ہے۔

الطینان کی تین صورتیں ہوتی ہیں :-

- ۱- الطینان عوام۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عوام اس کا اس لئے ذکر کرتے ہیں
کہ ان کے دل کو اس کا الطینان ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کی دعا ضرور منے گا اور ان کو رزق
وغیرہ عطا کرے گا۔

۷۔ اطمینانِ خواص۔ یہ لوگ اس کے حکم پر راضی، بلا پر صابر اور مطمئن رہتے ہیں۔
 ۸۔ اطمینانِ اخص، الخواص۔ اس میں خدا کی ہیبت اور تعظیم کی وجہ سے اطمینانِ عامل نہیں کرتے۔

قرآن میں وارد ہے:-
 ”ان فی ذالک لآلاء لمن کان لہ قلب او الفی السمع وھو شھیداً“
 اس میں اُس شخص کے لئے العیبت ہے جس کے دل ہے یا کان لگا کر سنتا ہے اور گوہری دیتا ہے۔

یہاں شہید کے معنی حاضر القلب کے ہیں۔
 دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:-
 ”و شاہداً و مشھوداً“
 ابو بکر واسطیؓ کہتے ہیں کہ:-
 ”شاہداً“ کے معنی رب کے اور ”مشھوداً“ کے معنی تمام کائنات کے ہیں۔ خدا کے ہاتھ میں اس کائنات کا عدم سے وجود میں لانا ہے۔
 ابوسیدہ خدریؓ فرماتے ہیں:-

”جو شخص اپنے دل میں خدا کا مشاہدہ کرتا ہے اس میں سوا خدا کے کوئی دوسری چیز باقی نہیں رہ جاتی“ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو“ قرآن میں جو ”وھو شھیداً“ وارد ہوا ہے اُس میں شہید کے معنی ہیں اشیا کا مشاہدہ عبرت اور فکر کی آنکھوں سے۔ اہل مشاہدہ کی تین قسمیں ہیں:-

۱۔ عام اہل مشاہدہ۔ وہ لوگ ہیں جو اشیا کا مشاہدہ نظر فکر سے کرتے ہیں یہ ابو بکر واسطی کا قول ہے۔

۲۔ اہل مشاہدہ متوسطین۔ یہ لوگ اپنے مشاہدہ میں سوا خدا کے کسی اور کو نہیں دیکھتے یہ قول ابوسیدہ خدریؓ کا ہے۔

۳۔ یہ لوگ غائب میں حاضر اور حاضر میں غائب خدا ہی کا جلوہ دیکھتے ہیں عمر بن عثمانؓ کی کا قول یقین تین طرح کا ہوتا ہے، ۱۔ علم یقین، ۲۔ عین یقین، ۳۔ حق یقین۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:-
 ”اللہ تعالیٰ سے عفوِ مافیت اور یقین و نیا د آخرت میں مانگو“ یقین کے معنی مرگنا
 کے ہیں اور مکاشفہ تین طرح کا ہوتا ہے:-

۱۔ آنکھوں سے دیکھنا۔ ۲۔ مکاشفہ قلب۔ ۳۔ مکاشفہ آیات بر اظہار قدرت
 انبیاء علیہم السلام میں معجزے اور ادیان میں کرامات وغیرہ کا۔
 اس کی اور تفصیل بھی ہے۔ بخوف طالت اسی پر اکتفا کی گئی۔

تشریح
 خواجہ میر درد پر مولانا کیفی چریا کوٹی صاحب کا یہ مقالہ جیسا کہ موصوف
 نے تہجد میں تحریر فرمایا ہے ان کی مہسوطا اور مستقل کتاب ”خواجہ میر درد“
 کا ایک ٹکڑا ہے اور ”جلس مصنفین“ کی دو نشستوں میں قسط وار پڑھایا گیا۔ اس کتاب کی بار
 کیسی ہے۔ دور موجودہ کے لئے کس قدر اہمیت رکھتی ہے، فرست مضامین و عنوانات
 سے معلوم ہو جائے گا۔ کتاب طیار ہو چکی ہے اور بہت جلد پریس میں جانے والی ہے۔
 انشاء اللہ اولین فرصت میں مجلس آپ کے سامنے اپنی یہ علمی اور ادبی کوشش ایک
 کارنامے کی صورت میں پیش کرے گی۔ (مرتب)

بقیہ فرست مضامین
کتاب خواجہ میر درد دہلوی
 اصلاحات تصوف اور ان کے اجزاء۔ مہمات سہل
 کشف و عالم تجلیات۔ عبادات صوفیہ۔ اخلاق صوفیہ
 لباس۔ لفظ صوفی کی تحقیق۔ الفاظ تصوف اور
 ان کی شرح۔ شطیبات۔ اضافہ سخن۔ غزل۔ معانی
 الفاظ۔ ترکیب۔ سجع۔ قافیہ۔ ردیف۔ بحر اور وزن۔ فارسی عربی اردو ہندی الفاظ ترکیب
 فارسی۔ زبان طرز ادا۔ بندش۔ شل نگاری۔ محاورہ ہندی۔ ترنم مضامین۔ خریات رندی
 معشوق۔ فارسی عربی اردو اور ہندی زبانوں میں۔ توار و سرحد واجبات شاعر۔ نقد و تہجر
 زبان اردو۔ وجہ ترقی تاثیر۔ موازنہ۔ اشتراک اور غیر اشتراک۔ اصول انتخاب انتخاب
 کلام خواجہ میر درد اور شرح انتخاب۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مِصْرِ قَدِیم میں ”دنیا کی سب سے پہلی شہنشاہی“

(از مولانا سید طفیل احمد صاحب علیگ) مصنف مسلمانوں کا روشن مستقبل

قبل اس کے کہ میں دنیا کی سب سے پہلی شہنشاہی کی نسبت کچھ لکھوں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند الفاظ دنیا کی ابتدائی تاریخ کے متعلق عرض کر دوں۔

زمانہ سابق میں تاریخی معلومات کا انحصار زبانی روایتوں اور کبھی ہوئی
۱۔ تہذیب و تمدن کے مرکز کتابوں پر تھا۔ اب پچھلے ساٹھ ستر سال سے حضریات یعنی زمین کو دینے
کے طریقے سے جو تختیاں اور کتبے ملے ہیں۔ ان سے انسانی معلومات میں بعد اضافہ ہو گیا ہے۔
پچھلے زمانہ میں ہر ملک کے لوگ اپنے اپنے ملک کو سب سے پُرانا کہا کرتے تھے مگر سن ۱۸۹۰ء میں
جزیرہ جاداسے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ ایک انسانی کھوپڑی ملی اور وہ ساڑھے پانچ لاکھ
سال پرانی قرار دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے جادو انسان کی سب سے زیادہ پرانی آبادی
کہلائے جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ سیلون میں ایک پہاڑ حضرت آدم کے نام پر ہے اور ہندوستان
اور سیلون کے درمیان حضرت آدم کے نام کا پل ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ وہاں ابتدائی
انسان کی پیدائش ہوئی ہو۔ ہندوستان میں سب سے پرانی تہذیب آریوں کی سمجھی جاتی تھی
مگر وادی سندھ میں ”موہن دوجارو“ اور ”ہرتپا“ کے پرانے شہروں کے کھود کر نکالے جانے
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانچ چھ ہزار سال قبل پورا تمدن اور پوری تہذیب تھی۔ اسی طرح
شہر بابل کا نام کتابوں میں تھا مگر زمین پر اس کی عظمت کے آثار نہ تھے پچھلی صدی کے آخر
میں زمین کو دینے سے جو عمارتیں ملیں ان سے کثیر التعداد کتبے نکلے ہیں انہوں نے انسانی

معلومات میں بے اندازہ اضافہ کیا ہے۔

اس وقت تک قدیم تمدنوں کے تین بڑے خطے قرار دے گئے ہیں،
 اول۔ مشرقی بحیرہ روم کے نواح کا خطہ جس میں مصر، بابل، کریت، فلسطین، ایران
 روم وغیرہ شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جزیرہ قبرس (Cyprus) کو مرکز قرار
 دے کر اس کے گرد دو ہزار میل کے نصف قطر سے ایک دائرہ کھینچا جائے تو اس کے
 اندر یہ سب ملک آجائیں گے۔ ان ممالک میں جس ملک کو زیادہ عروج ہوا وہ تقریباً باقی تمام
 سب ممالک پر حکمران ہو گیا۔ قدیم تمدن کا۔

دوسرے خطہ چین۔ ہندوستان اور تاتاریا پر مشتمل ہے۔ پہلے کے قدیم حالات بمقابلہ
 خطہ اول کے کم معلوم ہیں۔

تیسرے خطہ۔ امریکہ کے پرانے باشندوں کا ہے۔ اس تمدن کے حالات سب
 سے بعد میں کمی کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں۔

بہر حال فن تاریخ چونکہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے اس لئے قطعی طور پر نہیں
 کہا جاسکتا کہ سب سے پرانا تمدن کس ملک میں تھا۔ تاہم موجودہ معلومات کی بنا پر کسا
 جاسکتا ہے کہ قدامت کے اعتبار سے مصر، بابل اور کریت کی تہذیبیں متوازی چل رہی
 تھیں۔ ان میں سب سے بڑا شہنشاہ چونکہ اول مصر میں ہوا اس لئے وہیں کی ہی شہنشاہی
 قرار دے کر اس کے کچھ حالات پیش کئے جاتے ہیں۔

۲۔ مصری حکومت | بحیرہ روم سے متصل اور جانب جنوب ”مصر“ واقع ہے جسے
 تورات میں مصر ایم (Mizraim) کہا گیا ہے۔

خیال یہ ہے کہ قدیم عہدِ ہجری میں وہاں کے پہاڑوں پر پرا
 توں اپنی ابتدائی قوم کی زندگی بسر کرتی تھیں۔ اسی کے بعد سب سے آخری قدرتی
 انقلاب کے زمانہ میں دریائے نیل پیدا ہوا۔ جو ایک لمبے قطعہ آراضی کو سیراب کرتا ہوا
 ساڑھے تین ہزار میل تک چلا گیا۔ یہ فاصلہ ہندوستان کی لمبائی سے دو گنا ہے۔ اس
 دریائے سیلابوں نے وہاں کی زمین کو اس قدر زرخیز بنا دیا کہ نہ صرف قدیم عہدِ ہجری
 کے لوگ پہاڑوں سے اتراؤں کو وادی نیل میں آباد ہوتے گئے بلکہ مشرق کی طرف
 سے بحیرہ روم کے گرد کی قومیں اور جنوب کی جانب سے افریقہ کی قومیں وہاں جمع ہو کر

کھیتی باڑی کے کاموں میں بالخصوص جو کی کاشت میں مصروف ہوئیں اور زراعت و کثرت کی بدولت بالامال ہوئیں۔ اسی لئے مصر کو ”عظیہ نیل“ بھی کہتے ہیں۔ مصر میں چونکہ چوٹی چوٹی شہری حکومتیں ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتی تھیں، اس لئے طاقتور حکومتیں کمزوروں کو ہضم کرتی گئیں۔ یہاں تک کہ وہاں صرف دو حکومتیں باقی رہ گئیں۔ ایک بالائی مصر جس کا دار الحکومت ”طب“ (Thebes) اور حکومت کے نشان کارنگ سفید تھا۔ دوسری وسط مصر جس کا دار الحکومت ”منفس“ (Memphis) اور اس کے نشان کارنگ سرخ تھا۔ بالآخر پورے مصر کی حکومت اراقش میں قائم ہو گئی۔ اور چوٹی چوٹی شہری حکومتیں مغلوب ہو کر مرکزی حکومت کی باجگذار بنتی گئیں جس سے نظام جائیدادری کی ابتدا ہوئی۔ بالائی اور وسط مصر کے بعد وہ رقبہ آباد ہوا جہاں نیل کی سات شاخیں ہو جانے سے چھ مثلث بنتے ہیں اور جو ”مصر سفلی“ یا زیریں مصر کہلاتا ہے۔ ہر مثلث کے دو طرف دریا اور ایک طرف سمندر ہے اور وہاں آبپاشی کی بڑی سولتیں ہیں۔ سکندر اعظم نے ۳۳۲ ق م میں مصر فتح کر کے اسی علاقہ میں شہر اسکندریہ آباد کیا تھا۔

قدامت کے اعتبار سے تو بالائی مصر کا شہر طب (Thebes) اول تھا۔ جہاں کے مقامی بادشاہوں نے بڑے بڑے مندر و محل اپنے اپنے بخت اور وسیع تہ خانے بنائے تھے وہاں ایک بھول بھلیاں تھی جس میں تین ہزار کمرے تھے مگر مرکزی حکومت ہو جانے سے وسط مصر کا شہر منفس سب پر سبقت لے گیا اور شہر قائم میں یہ شہر شہنشاہ مینس (Menes) کا دار الحکومت ہوا جو مصر قدیم کا سب سے پہلا شہنشاہ تھا بعض مورخوں نے اس کا سنہ جلوس شہر قائم اور بعض نے شہر قائم قرار دیا ہے مگر میں نے شہر قائم کو ترجیح دی ہے جو دونوں سین کے درمیان میں واقع ہے۔

شہنشاہ مینس نے مصریوں کے لئے آداب اور رسوم مذہبی مرتب کئے اور اکٹھ سال سلطنت کر کے ایک دریائی گھوڑے کے حملے سے ہلاک ہوا۔ شہر منفس کو نیل کے سیلاب سے بچانے کے لئے اس زمانہ میں ایک مضبوط بند باندھا گیا تھا۔ وہ شہر تو بعد میں شہنشاہ میں برباد ہو گیا اور اس کے طبع سے شہر قاہرہ تعمیر ہوا۔ البتہ یہ بندیا ”سد“ تعمیر سے سات ہزار سال بعد اب تک موجود ہے۔

شاہ مینس نے جس سلطنت کی بناؤالی اس پر تیس شاہی خاندانوں نے حکومت

کی جن کے بادشاہوں کی تعداد ۳۷۰ ہوئی۔ ان کی حکومت ۵۲۵ ق م تک جبکہ مصر کو ایرانیوں نے فتح کر لیا، رہی۔ البتہ درمیان میں غیر ملکیوں کے ایک خاندان نامی ”ہائیئیکسوس“ نے دو سو سال تک مصر میں حکومت کی تھی جس کا تذکرہ آئندہ آئے گا۔ گرائونو نے بھی جو حکومت کی وہ مصریوں کے طریقے اور رسوم اختیار کر کے اور مصری شہنشاہ بنکر کی۔ نہ کہ اجنبی رہ کر۔

مگر باوجود اعلیٰ مرتبہ کی وسیع شاہی حکومت ہو جانے کے اس میں زمانہ قیام کی آبائی معاشرت کی خصوصیات قائم رہیں۔ یعنی یہ کہ خود مختار شہنشاہ کے فرائض میں یہ داخل رہا کہ وہ رعایا کی غذا کا اٹون کی جان و مال کی حفاظت کا، ان میں انصاف قائم رکھنے اور مذہب کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے۔

۳۔ حکومت کے کام | اور شاداب ملک تھا۔ یہ سب کچھ دریائے نیل کے سیلابوں کی بدولت تھا۔ جو جون سے ستمبر تک آتے رہتے تھے۔ مگر ان سیلابوں میں بالعموم پانی دریائے کناروں سے زیادہ باہر نہ نکلتا تھا۔ اس لئے نروں کے ذریعہ آبپاشی کی جاتی تھی۔ ان نروں کی تیاری کا اور پانی دینے کا انتظام بڑے پیمانہ پر حکومت کرتی تھی اور اس کی بدولت تمام ملک میں زراعت و فلاح کی ترقی سے عام خوش حالی اور رفعت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں نروں کی تیاری میں علوم مساحت و ہندسہ کی بنیاد پڑی۔ کاشتکاری کا انحصار چونکہ موسموں پر ہوتا ہے اس لئے چاند کے مہینوں کی جگہ مصر میں سورج کے مہینوں سے حساب لگایا جانے لگا۔ اس سے قبل گلہ بانی کے زمانہ میں چاند کے مہینوں کی جھڑی کا رجحان تھا۔ اس زمانہ میں بادشاہوں کو محلات اور مندروں سے کہیں زیادہ اہرام بنوانے کا شوق تھا۔ یہ بادشاہوں کے مقبرے تھے جو ہزاروں سال سے آج تک بے پناہ کھڑے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ زندہ انسان کے لئے محلات بنانے سے قبل انسان نے اپنے مرحوم بھائی کے لئے کیسا عظیم الشان شہر خوشاں آباد کیا تھا۔ یہ اہرام چاروں طرف سے مثلث نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں کو دریائے نیل کے مثلث اس قدر محبوب تھے کہ انہوں نے سب سے زیادہ قیمتی یادگاریں بھی اسی صورت کی بنائی تھیں۔ یہ محض میرا قیاس ہے اور میری درخواست ہے کہ اس کی تنقید فرمائی جائے۔ ان اہرام کی تعداد

۳۸ گے قریب ہے اور ان میں سب سے بڑا ہرم ”چیوپس“ (Cheops) کا ہے جو ۲۵۳۵ ق م میں جوئے خاندان کا بادشاہ تھا۔ یہ ہرم ۸۰ فٹ اونچا ہے اور اس میں ستر ستر من وزن کے ۲۳ لاکھ پتھر لگے ہیں اندازہ یہ ہے کہ اگر اس ہرم کے ملبہ سے ایک دیوار چار فٹ اونچی اور ایک فٹ موٹی بنائی جائے تو اس کی لمبائی ۴۴ میل ہوگی۔ تخمینہ یہ ہے کہ اس ہرم کے بنانے میں ایک لاکھ آدمی بیس سال تک لگائے گئے ہوں گے۔ غالباً اس وجہ سے کہ اس کام میں محنت زیادہ تھی اس کے مزدور ہر تین مہینہ بعد سب کے سب بدل دئے جاتے تھے۔ ہزاروں سال تک یہ کوہسار عمارتیں بالکل لایعنی سمجھی جاتی رہیں۔ مگر سائنس دانوں نے جب مختلف طریقوں سے ان کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ ان کا ایک ایک پتھر علوم ریاضی کے حسابات کی رو سے لگایا گیا تھا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زمین کے گول ہونے سے اس کی جسامت سے اور اس امر سے کہ قطر کو دائرہ سے کیا نسبت ہے واقف تھے۔ سنس کے بعض اصول جو سولہویں صدی میں جانکر دریافت ہوئے انہیں اصول کے مطابق پانچ ہزار سال قبل یہ ہرم تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے زمین سے سورج کا فاصلہ مختلف موسموں کی تبدیلیوں کی کیفیتیں اور دوسرے عملی حسابات معلوم ہوتے ہیں۔ تمام تعمیر سنگین ہے جس کے باعث اسے ”پتھر کی کرامات“ کہا جاتا ہے۔ نویں صدی عیسوی تک تو وہ پتھروں کا محض ایک بنا معلوم ہوتا تھا۔ اتفاق سے خلیفہ ماموں عباسی کے زمانہ میں ایک انجنیر کو بڑی کوشش سے ایک کھڑکی مل گئی جس میں داخل ہونے پر پتہ چلا کہ اس کے اندر کے سنگ راستوں اور زینوں سے گذر کر مختلف رقبوں کے کمرے بنے ہیں۔ ان میں سے ایک خندق جنم کے نام سے ہے دو وسیع کمرے بادشاہ اور ملکہ کے نام کے ہیں۔ اندر پتھر کا ایک خالی صندوق رکھا ہو اس میں ۶۸ درجہ کی حرارت اور ۳۰ اینچ ہوا کے دباؤ میں پورا ایک ٹن پانی آسکتا ہے غرضکہ وہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب حسابات کی رو سے بنا ہے جس سے ریاضی دان اپنی اپنی ذہانت کے مطابق عملی نتیجے نکال کر اس زمانہ کی معلومات پر حیرت کرتے ہیں یہ تو سب سے بڑے ہرم کی کیفیت ہوئی۔ اس کے علاوہ جو اہرام ہیں ان میں اور نیز دیگر عمارات میں بادشاہوں، امراء اور عوام کے اجسام کی روغن شدہ ”میاں“ بکثرت رکھی ہیں۔ جو ہزاروں سال سے اپنی اصلی حالت میں چلی آتی ہیں۔

۴۔ مذہب۔ تخلیق کائنات | مصریوں کے عقیدہ کے مطابق دنیا کی ابتدا پانی سے ہوئی،

اُسی میں سے خشک زمین نکلی، اُسی میں سے سورج دیوتا نکلا، چنانچہ سورج دیوتا کا پورے دریا ئے نیل کے سیلاب کے پہلے دن منایا جاتا تھا۔ وہاں کے مندروں کے متصل تالاب اور اس کے بیچ میں ٹیلہ ہوتا تھا جو اس بات کی یادگار تھی کہ ابتدا میں بانی میں سے خشک زمین نکلی تھی۔ ہندوستان میں بھی تالاب کے وسط میں ٹیلہ پہ کوئی مندر بنا ہوتا ہے تو وہ زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مصریوں کی روایات کے مطابق قدیم زمانہ میں ایک طوفان آیا تھا جس سے تمام خشک زمین ڈوب گئی تھی۔

۵۔ مصری عقائد کی خصوصیات | مصریوں کا ابتدائی مذہب کثرت پرستی تھا۔ اور ان کے عقائد کی چند خصوصیات تھیں۔ ان میں سے

پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے مقامی دیوتا بالعموم جانوروں کے اجسام میں رہتے تھے، مثلاً شہر منفس کے دیویا ”پٹاہ“ یا ”قٹاہ“ کی شکل نیل کی سی تھی۔ بعض دیوتا شکرہ اور بعض جو نرہ کی شکل میں تھے۔ بالعموم بڑے دیوتا اپنی بیوی اور بچہ کے ساتھ مل کر مانے جاتے تھے۔ مثلاً سب دیوتاؤں کا جدا جدا ”ٹم“ تھا اس کے بعد اس کا لڑکا ”شو“ (سہل) اور ایک لڑکی ”ٹیفٹ“ (سہل) پیدا ہوئے۔ یہ تینوں ملکر ایک سمجھے جاتے تھے۔ غالباً اُسی سے تثلیث کے عقیدہ کی ابتدا ہوئی اور وہاں سے وہ بابل، فلسطین اور ایران سے گذرتا ہوا ہندوستان اور چین تک پہنچا۔ سب سے زیادہ اس کا نشو و نما فلسطین میں ہوا جہاں کہ مذہب میسوی کے پیروں نے اس عام پسند عقیدہ تثلیث کو اپنا کر اپنی تہذیب اور مذہب میں بڑھائی۔

موجودہ رسم و رواج کے اعتبار سے مصری عقائد میں ایک تکلیف دہ بات یہ تھی کہ دیوتا ”شو“ اور ”ٹیفٹ“ جو حقیقی بھائی اور بہن تھے۔ ان کا باہمی تعلق زانیہ و شہو کا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ملنے سے ایک لڑکا ”جیب“ (سہل) اور ایک لڑکی ”نٹ“ (سہل) پیدا ہوئے۔ اور پھر ان دونوں بھائی بہنوں کے میل سے مشہور دیوتا ”آسیرس“ (سہل) پیدا ہوا۔ اور آسیرس کی بہن کے بطن سے جو اس کی بیوی بھی تھی ”آئیسیس“ (سہل) پیدا ہوئی۔ ”آسیرس“ مذکورہ دونوں دنیا کا سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔

مصریوں کے مندرجہ بالا عقیدہ کی وجہ سے بالخصوص شاہی خاندان میں حقیقی

بھائی اور بہن کی باہمی شادی نہ صرف جائز بلکہ ضروری سمجھی جاتی تھی اور یہ رسم اس ملک میں عرصہ تک جاری رہی جس کے تصور سے اس زمانہ کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بالآخر چھٹے خاندان سے وزیر اعظم شاہی خاندان سے باہر کا آدمی مقرر ہونے لگا۔ اور اس کی لڑکی سے بادشاہ شادی کرتا تھا۔ تب سے خاندان سے باہر بھی شادی کرنے کا رواج ہوا۔

مصری عقائد کی دوسری خصوصیت ”تسلسل و تجدید حیات“ تھی یہ عقیدہ نہایت قدیم زمانوں سے ان میں چلا آتا ہے۔ پرانی قوموں نے مرے ہوئے انسان کی نسبت کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ ہمیشہ کے لئے مر گیا ہے۔ اسی لئے وہ لاش کے پاس کھانا رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کی روح کھانا کھاتی ہے اور کھا کر وہ زندہ رہتی ہے۔ وہ ہر سال یاد دوسرے مقررہ اوقات پر اپنے بزرگ یا بادشاہ کی لاش پر یا اس کی قبر پر ناپتے اور گاتے اور خوب کھا پی کھاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے مردہ میں ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ مصر میں اس پرانے عقیدہ کی خوب چلا ہوئی۔ مصری اپنے مردہ بادشاہوں اور بزرگوں کی میاں بنا کر رکھتے تھے ان کی تجدید حیات کے لئے ان کے سامنے گاتے اور ناپتے تھے ان کی تاج پوشی اور شادی کی رسوم ادا کرتے تھے۔ یہی قدیم زمانہ کے عرس تھے۔ اوپر عرض کیا گیا ہے کہ شہر منفس کا دیوتا ”پتاہ“ بیل کی شکل میں تھا اور وہ ”ایس“ (Hemher) بھی کہلاتا تھا۔ اور گائے کی درجہ ”ہے تہر“ (Hemher) کہلاتی تھی۔ ”ایس“ دیوتا کی تجدید حیات کی سالانہ رسم بڑے اہتمام سے اس طرح ادا کی جاتی تھی کہ سال رواں کے دیوتا بیل یا بجا کو اس کی میعاد پوری ہونے پر قتل کر کے انہی جگہ ایک نیائل پوجا کے لئے قائم کیا جاتا تھا اور مقبرہ بیل کا ہر سال ایک مقبرہ بنایا جاتا تھا۔ ان مقبروں کی تعداد تین ہزار کے قریب بیان کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین ہزار سال تک دیوتا ”ایس“ کی اس طرح تجدید حیات کی جاتی رہی۔ بوجہ اس کے کہ مصر کے لوگ گائے کا دودھ پینے میں اور بیل کو اہل چلانے کے کام میں لاتے تھے اس جافور کی نہایت قدر تھی۔ گائے کے دودھ سے چھوٹے بچوں کی پرورش ہوتی تھی اس لئے وہ ”گوتاما“ کہلاتی تھی۔ اور بیل جس کا نام ”پتاہ“ تھا باپ سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں غالباً ”پتاہ“ کا لفظ مصر سے آیا ہو گا۔ جس کے معنی باپ کے ہیں۔ مصر

کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ چاند کے اثر سے عورت کے پیٹ میں جان پڑتی ہے۔ اور چونکہ بچہ گائے کے دودھ سے پرورش پاتا تھا اس لئے چاند کا تعلق گائے سے اس درجہ مانا گیا کہ گائے کی عورتی کے سینوں کے درمیان چاند بنایا جاتا تھا۔

مصری عقائد کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ ان کے نزدیک مرنے کے بعد دوسری زندگی کی بڑی اہمیت تھی۔ اس زندگی کے لئے ایک جداگانہ نظام مانا جاتا تھا۔ جس کا چلا والا دیوتا "اسیرس" (Horus) تھا۔ اس کے ماتحت بیشمار دیوتا تھے جن میں نئے مرنے والے آدمی بھی شامل ہوتے رہتے تھے۔ اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ ابتدائی انسان میں جیات بعد المات (دوسری زندگی) کا عقیدہ مدتوں سے چلا آتا تھا۔ مگر مصریوں نے اسے پوری طرح متبعین کر کے مادی شکل دے دی۔ اسی دوسری زندگی کے لئے مردوں کے جسموں پر روغن کر کے انہیں ہزاروں برس تک درست حالت میں رہنے کے قابل بنایا جاتا تھا۔ ان کے رہنے کے لئے ایسے مکانات بنائے جاتے تھے جو زندگی میں رہنے کے مکانوں سے بہتر تھے۔ ان مکانات میں ان کی تصویریں بنائی جاتی تھیں جو اب ہزاروں سال سے قائم ہیں اور ان کے ساتھ ان کی آرائش اور آرائش اور کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا تھا۔ ہر مردہ کے ساتھ "کتاب الموتی" رکھی جاتی تھی جس میں دوسری زندگی کے حالات درج ہوتے تھے۔ اور مردے کے لئے آسمان پر جانے کا مکمل نقشہ بنا ہوتا تھا تاکہ اُسے اس سفر میں دقت نہ ہو۔ یہ سفر گائے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ گائے کی پیرانی مورتیوں پر مردہ انسان کی تصویر بنی ہے اُس کے پیچھے پرند کی شکل میں مردہ کی روح ہے اور دونوں گائے کی پیٹھ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔

مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا دل ایک پر سے تولا جاتا ہے۔ ان کے پرانے قبرستانوں میں ایک تصویر بنی ہوتی ہے جس میں دیوتا "طوت" ایک بڑی تیز رفتاری میں انسان کا دل تول رہا ہے۔ اور پاس ایک جانور ہے جو گنگا کو کھا جانے کے لئے تیار بیٹھا ہے۔ اس کا منہ مگر مچھ کا، دھڑ شیر کا، اور پچھلا حصہ قدیم زمانہ کے ہاتھی کا سا ہے ایک تصویر میں بخشنے والے آدمی غلہ کاٹ رہے ہیں۔ اناج کے پودے بارہ بارہ فیٹ بے بنے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں غلہ کی بڑی

افراط ہے۔ دوسری تصویر میں کچھ آدمی ناؤ میں بیٹھے ہوئے دریا میں سیر کر رہے ہیں۔

مصری عقائد کی جو تھی خصوصیت یہ تھی کہ جس نسبت سے کثیر التعداد چوٹے سردلوں کے ختم ہونے پر قلیل التعداد بڑے سردار یا بادشاہ بنتے گئے اسی نسبت سے بیشتر دیوتاؤں کی جگہ چند طاقتور دیوتا قائم ہوتے گئے۔ مثلاً جب مصر میں صرف دو حکومتیں رہ گئیں تو بالائی مصر کی حکومت کے دار الحکومت ”طب“ کا دیوتا ”محمون“ یعنی ”سورج“ مقرر ہوا اور زیریں مصر کی حکومت کے دار الحکومت ”مفنس“ کا دیوتا ”پتاہ“ قرار پایا جو ان کے عقیدہ کے مطابق ہوا اور پانی کو پیدا کرنے والا تھا۔ ان کے علاوہ ”طوطا“ یعنی ”چاند“ قانون اور علم کا دیوتا تھا اور دوسرے دیوتاؤں کا کاتب ہونے اور مقدس کتابوں کا مصنف ہونے کی وجہ سے اس کا بڑا رتبہ تھا۔ اس زمانہ میں کاتبوں اور محروں کی بڑی وقعت تھی ان لوگوں کا سر پرست ”طوطا“ دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ قدیم تمدنوں میں لکھنے پڑھنے کے فن نے سب سے ادل ترقی کی تھی۔ کاتبوں یا منشیوں کو امور سلطنت میں بہت دخل تھا۔ وہ لوگ درخت ”پاپیروس“ کی چھال یا پتوں پر لکھتے تھے جو مین کی شکل میں لپیٹ کر سکے جاتے تھے۔ اسی سے پیپرس (Papyrus) کا لفظ نکلا جو کاغذ کا نام معنی ہے۔ آخر کار تمام مصر میں ایک فرعون کی حکومت قائم ہونے پر ملک کا ایک ہی بڑا دیوتا ”سورج“ قرار پایا جسے ”رع“ یا ”عمون رع“ کہتے تھے۔ یہ اگرچہ شاہی دیوتا تھا مگر لوگوں کو اس بات کی ممانعت نہ تھی کہ وہ اپنے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کریں اور اس کی حمد و ثنا اور تحریف کریں تعریف بالعموم ایسے الفاظ میں ہوتی تھی کہ اگر اس میں سے دیوتا کا نام نکال دیا جائے تو وہ بالکل خدائے واحد کے لئے معلوم ہوتی ہے۔ مصر کے اس قسم کے عقیدہ کو ”ہینوثزم“ (Henotheism) یا ”ناقص توحید“ قرار دیا گیا ہے۔ دراصل ”کمال توحید“ وہ ہے جس میں ایک معبود کے سوا دوسرے معبودوں کے وجود سے قطعی انکار کیا جائے۔ اور ”ناقص توحید“ وہ ہے جس میں صرف ایک معبود کی حمد یا پرستش متصور ہو، اور دوسرے دیوتاؤں کے وجود سے انکار نہ ہو۔ مصر کی توحید ثانی الذکر قسم کی تھی۔ تاہم آبائی معاشرت کے زمانہ کی کثرت پرستی اور بت پرستی کے مقابلہ میں بہت ترقی یافتہ تھی۔ اور بظاہر تمام ملک کا ایک بادشاہ ہو جانے کا نتیجہ بھی مگر چودھویں صدی قبل مسیح میں ”شاہ عمون ہونپ چہارم“ (Amenhotep IV) نے اپنے دار الحکومت طب میں دیوتا ”آتون“ کا مندر بنا کر اس کی پرستش شروع کی اور

”رع“ کی پوجا سے جو اُس شہر میں پلّی آتی تھی منع کر دیا۔ اگرچہ ”عمون“ اور ”آتون“ دونوں کے معنی سورج کے تھے۔ مگر چونکہ ”آتون“ نام کا دیوتا ملک مصر سے باہر شہر ثانی واقع عراقِ عرب سے لایا گیا تھا۔ جو ”شاہِ عمون ہو تپ“ کی والدہ کا وطن تھا۔ اس لئے مصر والوں میں اس نئے دیوتا کا مندر قائم ہونے سے سخت ناراضی ہوئی اور بادشاہ اور رعایا میں سخت کشاکش ہوئی۔ بادشاہ کو اپنے عقیدہ میں اس قدر غلو تھا کہ اس نے بجڑ ”آتون“ کے سب دیوتاؤں کے مندر بند کر دئے اور ان کی مورتی بنانے کی ممانعت کر دی حتیٰ کہ ”آتون“ کی مورتی بھی نہیں بنائی جاسکتی تھی۔ بلکہ حضّ سورج اور اس کی کرنیں بنائی جاتی تھیں۔ بادشاہ نے اپنا نام بجائے ”عمون ہو تپ“ کے ”خن اتون“ یا ”خنز اتون“ رکھ لیا تھا۔ بالآخر پردہتوں اور رعایا کی سخت مخالفت کی وجہ سے اُسے شہر ”طب“ چھوڑ کر ”طل الامارہ“ میں منتقل ہونا پڑا۔ چونکہ شاہ ”خن اتون“ یا خنا تون کو دیوتا ”آتون“ کی تنہا پرستش پر اصرار تھا اس لئے اس کی مناجاتوں میں ”توحیدِ کال“ کی جھلک پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل مناجات سے جو دیوتا ”آتون رع“ کے لئے تھی معلوم ہوگا۔

”تجھ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ انسان تیری آنکھ سے
اور دیوتا تیرے منہ سے نکلے ہیں۔ تجھ ہی نے موشیوں کے لئے بنائے
اور آدمیوں کے لئے پھلوں کے درخت پیدا کئے ہیں۔ تو ہی دریائیں
پھیلیوں کو اور آسمانوں میں پرندوں کو غذا پہنچاتا ہے۔ تو ہی اُتدوں
کے اندر جانوروں کو ہوا پہنچاتا ہے اور کیڑوں کے بچوں کی
پرورش کرتا ہے۔ مکھیوں اور پتوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔“

اُن کی بعض مناجاتوں کا مضمون بالکل ”زبور“ سے مشابہ ہے جو تین صدی بعد حضرت داؤدؑ پر نازل ہوئی اسی لئے خن اتون کو بعض لوگ پیغمبر کہتے ہیں اور ”حضرتِ خنا تون مصری“ کے لقب سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”آتون“ کو قربانیوں کے دھوئیں میں تلاشِ مت کر دو۔ انھوں نے سحر اور افسوں سازی کو بند کر دیا جن کا مصر میں بڑا زور تھا۔ باوجود شاہ وقت ہونے کے حضرتِ خنا تون شل عومِ نناس کے بازاروں میں گھومتے پہرتے تھے، غراب سے ملتے تھے اور ان میں توحید کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہ جنگ سے نفور تھے اور اس قدر نرم دل تھے کہ انھوں نے

سرکش شام پر چڑھائی کرنے کے مقابلہ میں اس کا اپنی حکومت سے نکل جانا گوارہ کیا
مختصر یہ کہ مصر قدیم میں کثرت پرستی سے تشکیل کا عقیدہ ہوا پھر دو حکومتوں
کے زمانہ میں دو دیوتاؤں کی پرستش ہوئی جو بمنزلہ ثنویت کے تھی۔ اس کے بعد کل
ملک میں ایک حکومت ہو جانے پر ”ہینو تہزم“ یا توحید ناقص قائم ہوئی اور سب سے
آخر میں حضرت اخاتوں کے عہد میں توحید کامل کا عقیدہ سب عقیدوں پر غالب
آگیا۔ آپ نے سترہ سال حکومت کر کے ۳۵۵ ق م میں صرتیس سال کی عمر میں انتقال
کیا۔ آپ کا جانشین آپ کا نواسہ ہوا جس کا نام آپ نے اپنے مہبود ’آتون‘ کے نام
پر ”توتخ آتون“ (Aton) رکھا تھا۔ مگر تخت نشین ہونے پر پوجاریوں
نے اس کا نام بدل کر ”توتخ امین“ (Amen) رکھ دیا۔ حضرت
اخاباتون کی مومی (مومیائی شدہ جسم) کو برباد اور مفرہ کو سمار کر دیا اور دین ’آتون‘
کو ختم کر دیا۔ تب سے اہل مصر اپنے پرانے عقاید کی طرف واپس آ گئے۔

۷۔ اخلاقی حالت | معلوم ہوتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ مصر کی طوکیٹ اور جاگیر داری کے
زمانہ میں عوام پر سخت مظالم ڈھائے جلتے تھے مگر کتاب الموتی کے اقتباسات سے
جو مردوں کے ساتھ قبروں میں رکھی جاتی تھی مصریوں کے اعلیٰ اخلاقی محسوسات کا پتہ
چلتا ہے جیسا کہ حسب ذیل عبارت سے معلوم ہو گا۔

”میں نے اپنے خاندان والوں پر ظلم نہیں کیا میں نے
صداقت کی جگہ بُرائی نہیں کی۔ میں نے کسی دن یہ اصول قرار نہیں
دیا کہ میرے لئے حد درجہ محنت کی جائے۔ میں نے اپنے نوکروں
کے ساتھ خراب برتاؤ نہیں کیا۔ میں نے تکلیف نہیں دی۔ میں نے
کسی شخص کو بھوکا نہیں رکھا، میں نے کسی شخص کو رو دیا یا نہیں میں
پاک ہوں۔ پاک ہوں۔ پاک ہوں۔“

اس زمانہ کے گورنروں کی قبروں پر حسب ذیل مضمون کی عسارتیں لکھی ہیں۔
”وہ بھوکے کو روٹی دیتا تھا۔ پیاسے کو پانی پلاتا تھا اور
ننگے کو کپڑا دیتا تھا۔“

یہ کہتے اس امر کی شہادت دیتے ہیں۔ کہ مصریوں کا اخلاقی مییار کس قدر بلند تھا۔ بیشک اُس وقت ملکیت کا دور دورہ تھا۔ مگر بادشاہ اور جاگیردار دونوں اپنے اپنے حدود میں اپنے کو عوام کی عافیت و صحت، خوشحالی اور فارغ البالی کے ذمہ دابھیٹتے تھے۔ عام تہذیب کی یہ کیفیت تھی کہ بچپن سے یہ تعلیم دیکھائی تھی کہ ”اگر کوئی شخص جو تم سے عمر میں یا مرتبہ میں بڑا ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اس کے سامنے بیٹھے مت رہو۔ تمہارے مکان میں جو آدمی آئے اُس سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ بُری طرح پیش نہ آؤ۔ اگر تم دولت مند یا بڑے آدمی ہو گئے ہو تو غریبوں کی طرف سے اپنا دل سخت نہ کرو، کیونکہ خدا کی نعمتوں کے تم امانت دار ہو۔ مالک نہیں ہو، حرص سے بچو جو بھائی بھائی کو پیپ بیٹے کے دلوں میں نفاق ڈالتی ہے۔ کسی سے سختی سے بات کر کے اس کے دل میں خوف نہ پیدا کرو۔ عورتوں کے پیچھے مت پھرو۔ اجنبی عورت کے پاس مت پھٹکو، جس عورت کا شوہر دور گیا ہے اُس کے دام میں نہ پھنسو، ماں کے تین سال دودھ پلانے اور اُس کے تمام احسانات کو گنا کر کما کر کہ جبکہ تم بیوی کے اور گھر کے مالک ہو گئے ہو، تو ماں کو مت بھولو، اور اُسے شکایت کا موقع نہ دو، ایسا نہ ہو کہ دیوتا اُس کی شکایت سن کر تم سے ناراض ہو جائیں (اگرچہ پلنے مصریوں کے نزدیک شراب اچھی چیز سمجھی جاتی تھی تاہم دیوتا کی طرف سے کہا گیا ہے۔ کہ شراب کی دوکان کے قریب نہ جاؤ۔ اپنے لئے قبرستان میں ایک قبر بنی ہوئی رکھو، نیک آدمیوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ وہ تمہارے لئے اب بھی تیار کھڑی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کس طرح مرد گئے۔ ان باتوں پر غور کر کے عمل کرو تو تمہیں خوشی حاصل ہوگی اور بُرائی تم سے دور رہے گی۔“

مندرجہ بالا نصاب سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیبیت میں اس وقت سے چار ہزار سال قبل لوگوں کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔

۱۔ مصری تہذیب کا عروج و زوال | ”آبائی معاشرت“ کی جگہ ملکیت یا شہنشاہی قائم ہونے سے انسان کی بہتر تنظیم ہوئی۔ اگرچہ بادشاہ اور حکام کو پوری قوت حاصل تھی تاہم ان کے مد نظر عوام کی بہبودی تھی جو اُس زمانہ کے کتبوں سے ظاہر ہے۔

بیشک لاکھوں آدمی اہرام اور مندر بنانے میں لگے رہتے تھے۔ مگر یہی عوام کی روٹی ملنے کا ذریعہ تھے اور بر خلاف پہلے دور کے جبکہ لاکھوں انسانوں کو دیتاؤں کے آستانوں پر بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اب انہیں ایسی عمارتیں بنانا سکھایا گیا۔ جنہیں دیکھ کر آج کے سائنس دان متحیر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہوں کی حکومت میں مصریوں نے علوم و فنون میں بہت ترقی کی، نتیجتاً یہ ہے کہ اس وقت سے پانچ ہزار سال قبل مصریوں کا تمدن اہل یورپ کے عرب و سطلی کے تمدن سے جس کو اب ایک ہزار سال کا زمانہ گزرا ہے۔ بلند تھا۔ اس وقت یورپ میں تصویر کشی کا فن محض ابتدائی حالت میں تھا در آنحالیکہ مصر کے لوگ پانچ ہزار سال قبل اپنے مردوں کی تصاویر لکڑی، پتھر اور بتور پر ہو ہو بنا دیتے تھے۔

مصری بادشاہوں کے پہلے دس خاندان شہر منفس میں ایک ہزار سال تک حکمران رہے۔ پھر دو صدیوں کے عارضی انحطاط کے بعد سنہ ۲۶۰۰ قبل مسیح میں شہر طب کو حکومت منتقل ہونے پر دوبارہ ترقی شروع ہوئی۔ اس وقت تمام دنیا کی تاریخی حکومتوں کی تعداد آٹھ تھی۔ ان میں سے تنہا مصری حکومت کا رقبہ ۴۵ فی صدی تھا باقی ۵۵ فیصدی رقبہ سات حکومتوں میں تقسیم تھا جس سے اس زمانہ کی مصری حکومت کی وسعت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔

اپنی قوت اور عروج کے زمانہ میں مصر کے بادشاہ کبھی کبھی عراق پر فوج کشی کیا کرتے تھے۔ سنہ ۱۸۰۰ ق م میں عراق والے مصر والوں کو کمزور دیکھ کر اپنا بدلہ لینے کے لئے ان پر چڑھ آئے۔ اور شہر منفس پر قابض ہو گئے جو نہریں مصر کا دار الحکومت تھا۔ یہ فاتح لوگ عراق سے آئے تھے مگر دراصل شمالی عرب کے رہنے والے "عابلی" تھے اور مصر میں شاہان ہائیکسوس (۱۶۵۰-۱۵۵۰ ق م) کہلاتے تھے۔ انہیں کے ساتھ مصر میں پہلی مرتبہ گھوڑے آئے تھے۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ "ایپی پائی" (۱۵۵۰ ق م) نے اپنے عہد حکومت میں سنہ ۱۵۵۰ ق م میں حضرت یوسفؑ کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا تھا، ۱۵۵۰ ق م میں حضرت یوسفؑ کا انتقال ہوا۔

۱۵۔ اس زمانہ کی بڑی حکومتیں تھیں، کریت، مصر، بیٹا، بال، ایران، ہند، ہنس، اور چین۔

۱۶۔ "ارض القرآن" مصنف مولانا سید سلیمان ندوی جلد اول صفحہ ۱۱۱

خاندان ہائیکسوس نے مصر میں دو سو سال حکومت کی بالآخر مصری بادشاہ "اہاس" (Ahase) نے ہائیکسوس کو شکست دے کر ستلہ قم میں مصر سے نکال دیا اور اٹھارہ سو خاندان کی حکومت قائم کر لی۔ اس وقت خاندان ہائیکسوس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک جماعت مصر میں رہ گئی تھی۔ یہ لوگ بنی اسرائیل تھے جو عرصہ تک مصری حکومت میں آرام سے رہے تھے مگر رفتہ رفتہ شاہان مصر کے طریقوں میں تبدیلی ہونے لگی اور انہوں نے ان پر دسیوں کے ساتھ ظالمانہ طریقے اختیار کئے ان پر بھاری محصولات لگائے اور ان سے سخت کام لئے۔

جبکہ مصری حکومت کو بڑا عروج تھا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو جن کی تعداد چھ لاکھ بیان کی گئی ہے۔ "شاہ میرن اقا" (Merneptah) فرعون کی غلامی سے نکال لے گئے۔ اس واقعہ کے بعد ہی سے مصری ملوکیت کا زوال شروع ہوا۔ مصر پر لیبیا والوں (Libyans) نے حملہ کیا جس سے مصر کی حکومت فقیہ سے اٹھ گئی۔ تاہم چونکہ مصر کا رقبہ حکومت وسیع تھا۔ اس لئے اس کے زوال میں بھی چھ صدیوں کے قریب لگ گئے۔

دور تنزل میں پر دہتوں کے چھ خاندانوں نے "پٹاٹا" کے دار الحکومت سے جو ایتھوپیا میں تھا مصر پر حکومت کی۔ بالآخر ۵۲۵ ق م میں "کامبیسہ" (Cambyses) شاہ ایران نے مصر کے شہنشاہی خاندان کے آخری بادشاہ کو مغلوب کر کے فتح کر لیا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مصر کی شہنشاہیت کا عروج و زوال کن حالات میں ہوا۔ بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے قبیلوں کی باہمی جنگوں میں جو لوگ کامیاب ہوئے وہ بادشاہ بنے اور انہوں نے مغلوب سرداران قبیلہ کو اپنا جاگیر دار بنا کر نئے اطاعت کا حلف لیا۔ مگر بادشاہ اور جاگیر دار کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ اپنی نمایاں حفاظت کریں انھیں جو کامنگانہ دہویں ان سے سخت کام نہ لیں ان پہ ظلم نہ کریں ان امور پر عمل درآمد کرنے سے ان کی مملکت وسیع ہوئی ان کی طاقت بڑھی تب انہوں نے اپنی خوش دل رعایا کی مدد سے دوسرے ملک فتح کئے جہاں سے

بست سی دولت آئی۔ یہ دولت غیر مساوی طور پر تقسیم ہوئی جن کے پاس زیادہ دولت پہنچی وہ آرام طلب، عیش پرست، کاہل، بزدل، اور اپنے فرائض سے غافل ہو گئے۔ جو لوگ دولت سے محروم رہے ان کے دلوں میں حکومت اور امرار کی طرف سے کبیدگی ہوئی۔

اس طرح تمام ملک کا شیرازہ بکھر گیا۔ اب جن ملکوں سے دولت آتی تھی وہاں کے لوگوں کے دلوں میں انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے پرانے فاتحوں کو غافل اور کمزور پا کر حملہ کر دیا اور ان پر غالب آکر ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ حالات تھے جن میں مصر کمزور ہو کر ایرانیوں سے مغلوب ہوا۔

خیر مصر کا تمام پرانے ممالک کی طرح ایک نہ ایک دن زوال ہونا ضرور تھا مگر خیریت یہ ہے کہ دنیا کی پہلی شہنشاہی مسلسل سو چار ہزار برس یا کم سے کم ۲۲ ہزار برس کے طویل زمانہ تک اس قدر آن بان کے ساتھ کس طرح قائم رہ سکی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے زیادہ تعجب انگیز امر یہ ہے کہ جبکہ اس کے بعد کی متعدد دہائیوں کے آثار بجز کھنڈرات کے اب نہیں ملتے، مصر نہ صرف بہ اعتبار مذہبی ارتقا اور اخلاق و تمدن کی روایات کے بلکہ اپنی سنگیں اور فلک نما عمارات کی بچھگی اور تاریخی کتبوں اور تصاویر کی فراوانی اور عمدگی کے سب سے بالاتر ہو کر ثابت کر رہا ہے۔ کہ شہنشاہی کے متعلق انسان کا یہ سب سے بدلتا تجربہ کس قدر زیادہ کامیاب رہا یہ امر قطب ہر اصول ارتقا کے منافی معلوم ہوتا ہے جس کی توجیہ اہل علم اصحاب ہی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

طفیل احمد

آل انبیاء و اہل بیت علیہم السلام کی فہرست

ہندوستان کے مشہور بادشاہ ہمایوں نامہ ہمایوں کی سوانح عمری جو خود ہمایوں نے لکھی ہے۔

کی جن گہدین بیگم نے فارسی زبان میں تصنیف کی تھی اور جس کا ترجمہ اب اردو زبان میں کیا گیا ہے گہدین بیگم نے اس کتاب میں جو کچھ تحریر کیا ہے وہ بالکل سچے اور چشم دید واقعات پر مبنی ہے خاص شاہی محلات کے بعض حالات ایسے لکھے ہیں جو کسی دوسرے مؤرخ سے قلمی ممکن نہ تھے۔ قیمت ... ..

یہ کتاب ہندوستان صولشیر شاہی کے دوسرے بادشاہ سلطان عادل شاہ شیر شاہ سوری کے حالات میں لکھی گئی ہے اور جس میں دکھایا گیا ہے کہ شیر شاہ سوری کس دل و دماغ کا انسان تھا اس نے ہمایوں کے ترقی کے ہندوستان کی سلطنت کس طرح حال کی اور پھر اس سلطنت کو کس خوبی اور قابلیت سے چلایا اور کیسے کیسے بے نظیر آئین و تہذیب نافذ کئے نیز قدرت نے اس کو اور کیا خوبیاں عطا کیں تھیں یہ کتاب بالکل اصلی اور معتبر مآخذوں سے مرتب کی گئی ہے قیمت ... ..

حیات محسن نواب محسن الملک بہادر کی زندگی کے حالات کی تفصیل فرست حب الطلب مفت

کتابوں کی فہرست

صلیہ کا پتہ پینچر بک پو آل انبیاء و اہل بیت علیہم السلام کی فہرست سلطان جہان نزل علی گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اردو صحافت کی ابتدا اور ارتقا

از

محمد ابواللیث صدیقی البیدی

انیسویں صدی کا زمانہ جو سیاسی اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں تاریک ترین کہا گیا ہے۔ تعلیم اور ادب کے طالبان کے لئے خاص طور پر دلچسپ ہے، نہ صرف اس لئے کہ اس عہد میں ہمارے پرانے تعلیمی نظام کو ختم کر کے ایک نیا تعلیمی تجربہ شروع کیا گیا اور ہم نے تہذیب و معاشرت میں رسم و رواج کی بندشوں کو جو ہماری ترقی میں مانع تھیں توڑ کر رکھ دیا بلکہ یوں بھی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ایک خوشگوار انقلاب کے آثار پیدا ہونے لگے، شعروادب میں نئی تحریکوں نے نئی روح پھونک دی، قدیم فن خطاطی کو باوجود اس کی جمالیاتی قدر کے خیر باد کہہ کر جدید قسم کے ٹائپ کو اختیار کیا گیا اور زبان کی اشاعت کے لئے ایک اور ذریعہ پیدا ہو گیا، یہ ذریعہ صحافت ہے جو اس سے پہلے موجود نہ تھا۔

ہندوستان میں پریس یعنی چھاپا سب سے پہلے ڈچ مشنریوں کی بدولت مدراس میں پہنچا لیکن یہ رومن رسم الخط کا ٹائپ تھا، فارسی رسم الخط کے ٹائپ کا پتا سب سے پہلے ”کلکتہ گزٹ“ سے چلتا ہے جس کی اشاعت مورخہ ۱۸۱۷ء میں ہوئی۔

۱۔ مضمون عبدالرشید یوسف علی بواسطت اردو رسم الخط از سجاد مرزا

میں ایک کالم میں خلاصہ اخبار دربار معلیٰ بہ دارالخلافہ شاہجاں آباد فارسی میں چھپا تھا یہی ٹائپ عرصے تک مقبول رہا، چنانچہ ۱۸۲۹ء میں مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ کلام پاک اسی ٹائپ میں شائع ہوا تھا، فورٹ ولیم کالج اور ایلی بری کالج کی تصانیف و تالیفات بھی اسی ٹائپ میں شائع ہوتی تھیں، ۱۸۶۶ء میں گوٹنبرگ کے ایک موجد سینی فلوڈ نے لیتھو یعنی پتھر کا چھاپا بجائے لہتے کے چھاپے کے استعمال کیا اور ۱۸۳۶ء میں ہندوستان میں بھی اسی طریقے پر عمل ہونے لگا چنانچہ اسی زمانے میں اردو صحافت نے جنم لیا۔

عام طور پر مشہور ہے کہ اردو زبان کا پہلا اخبار اردو اخبار تھا جسے مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے ۱۸۳۶ء میں دہلی سے نکالا، ایسے زمانے میں سرسید احمد خاں اور ان کے بڑے بھائی نے مل کر ایک اخبار سید الاخبار کے نام سے نکالا، حالی کا بیان ہے کہ اس میں بیشتر مضامین سرسید کے ہی ہوتے تھے، اس اخبار کے پرچے نایاب ہیں لیکن بعض ہم عصر اخبارات نے اس کا ذکر کیا ہے، یہاں یہ بیان کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اردو کا پہلا رسالہ ۱۸۳۷ء میں راجندر داس مدرس مدرستہ دہلی نے مطبع دہلی اردو اخبار سے نکالا، اس کے متعلق ایک صاحب شمس العباد مولوی ذکا و اللہ کی رائے لکھتے ہیں کہ

”غیر خواہند، پہلا رسالہ ہے جو اردو زبان میں پروفیسر راجندر نے نکالا تھا وہی اس مضمون کے لکھنے والے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ خود کوئی مضمون اپنے قلم سے نہیں لکھتے تھے مگر ان کے طلباء جو عربی کی اول جماعت کے تھے وہ جو لکھتے جاتے تھے، اس کو لکھتے جاتے، اس رسالے میں اکثر مضامین ان کے اسی طرح کے لکھوائے ہوئے ہیں

۱۔ مولانا جس ماہ ہر دی مروجہ کا یہ قول (غویہ منشورات ہمدان صفحہ ۴۶۴) کہ ۱۸۵۷ء سے نئے ٹیپے قائم ہوئے صحیح معلوم نہیں ہوتا کیوں کہ خود مولانا باقر کے مکان پر ایک سبریں قائم تھا جہاں سے ۱۸۳۶ء میں اردو اخبار

نکالا گیا، حیات جاوید۔

۲۔ مضمون بر جہنم کی فتنی صاحب مبلوہ اردو جولائی ۱۹۲۵ء

۳۔ انعام الحق صاحب حقیقی مضمون مبلوہ غزن مئی ۱۹۱۹ء

یہی پروفیسر راجندر ایک اور رسالہ ”محب ہند“ کے نام سے نکالا کرتے تھے، گارسان نے اپنے مقالات میں اس کا نام کسی غلط فہمی کی وجہ سے محبوب ہند لکھ دیا ہے، اس رسالے کے متعلق وہ لکھتا ہے:-

”یہ پروفیسر (یعنی راجندر) اس دور سالوں کے اوڈیر بھی ہیں، ان میں سر ایک خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس کا نام محبوب ہند ہے، یہ ایک ماہانہ پرچہ ہے جس میں اہم معاملات و مسائل وقت بہ وقت اہل ہند کی تعلیمی حالت پر اور عام ادب یعنی ہندوستانی زبان کی ترقی پر معائنہ لکھے جاتے ہیں“

جس پرچہ کا ہم نے پہلے ذکر کیا یعنی خیر خواہ ہند وہ اردو کا پہلا رسالہ ہے، لیکن اس کا معیار خاصا بلند ہے مثلاً ایک پرچے میں پہلے صفحہ پر دہلی کا نقشہ ہے، نواب آصف الدولہ اور نواب شجاع الدولہ کی تصویریں ہیں۔ پہلا مضمون جو تیس صفحات میں پھیلا ہوا ہے تاریخ او دھ پر ہے، دوسرا مضمون ”تہذیب اہل ہند کے بیان میں“ ہے جو سات صفحات پر ختم ہوا ہے، تیسرا مضمون ”بیان سادھویوں کے طریقوں کا ہے جو پانچ صفحات میں آیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ”ہیئت اور ستاروں کے بیان کا ہے“ اور سب سے آخر میں ذوق کا وہ مشہور قصیدہ ہے جس کا مطلع درج ذیل ہے:-

سریر آرائے گردوں تلک سلطان فاو رہو قمر و ستور غلم مند علی سعد اکبر ہو!

یہ اردو اخباروں اور رسالوں کی ابتداء تھی چند سال کے اندر ہی اندر متعدد اخبار اور رسالے شائع ہونے لگے، ان میں فواید الناظرین، قرآن السعدین، سعد الاخبار

۱۔ مقالات گارسان و تاسی مطبوعہ انجمن ترقی اردو

۲۔ رسالہ ہندوستانی جزیری ۱۹۳۳ء

۳۔ مقام اشاعت، دہلی، اوڈیر، ماہر راجندر، تاریخ اجراء ۱۹۳۳ء، بحوالہ رسالہ اردو اپریل ۱۹۳۵ء، اس کے متعلق گارسان لکھتا ہے:-

”فوائد الناظرین کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ بھی دہلی سے شائع ہوتا تھا جس میں خبروں کے

علاوہ مضامین بھی ہوتے تھے جو بالعموم انگریزی سے ترجمہ یا ماخوذ ہوتے تھے“، بحوالہ مقالات گارسان مطبوعہ

(نوٹ ۵۵ صفحہ ۱۰۵ پر ملاحظہ کیجئے)

انجمن ترقی اردو)

ایسے اخبار ہیں جو پہلے اردو اخبار کی اشاعت کے دس سال کے اندر ہی شائع ہوئے اور اتنے مشہور ہوئے کہ اب تک ان کا ذکر کتابوں، رسالوں اور مقالوں میں محفوظ ہے، بہ کثرت ایسے اخبارات شائع ہوئے جن کے پرچے اب ناپاب ہیں لیکن ان کے متعلق اعداد و شمار کا کچھ اندازہ گارمان و تاسی کے ایک مقالے سے ہو سکتا ہے جس میں اس فاضل نے ۱۸۴۹ء کے اردو پریس کا ذکر کیا ہے، اس بیان کے مطابق صرف ایک صوبہ مالک مغربی و شمالی میں ۲۳ مطابع تھے جن میں ۲۶ اخبار اور رسالے شائع ہوتے تھے۔ ان میں ۲۳ ہندوستانی زبان کے تھے۔ دو فارسی کے اور ایک بنگالی کا، اگر اردو کے ان ۲۳ اخباروں میں ان اخباروں اور رسالوں کو بھی شامل کر لیا جائے جو دوسرے صوبوں سے شائع ہوئے ہونگے تو یہ تعداد کم از ۵۰ تک ضرور پہنچ جائے گی

دوسرے ہی سال ان مطبعوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، چنانچہ، اگر وہیں ۵ دہلی میں ۲ میرٹھ میں ۲ لاہور میں ۴ بنارس میں ایک بریلی میں ایک کانپور میں ایک

نوٹ: ۵ صفحہ ۱۰ کے ملاحظہ کیجئے

۵۔ مقام اشاعت دہلی، ڈیرہم نوٹن، لکھنؤ، اشاعت ۱۸۴۳ء، اس کی بابت گارمان کا قول یہ ہے:۔
”قرآن السعدین ایک با تصویر اخبار تھا جس میں سائنس، ادب اور سیاست سے بحث کی جاتی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں میں مغربی معلومات کی اشاعت کی جائے معانی کے علاوہ اس میں خبریں بھی شائع ہوتی تھیں، یہ اخبار ہفتہ میں ایک بار دو شنبہ کے روز شائع ہوتا تھا۔“

۶۔ مقام اشاعت اگرہ تاریخ اجرا ۱۸۴۳ء سرورق پر یہ عبارت تحریر ہے:
”یہ اخبار ہفتہ میں ایک بار دو شنبہ کے دن چھپتا ہے، قیمت اس کی ۸ مہینا، اس میں جناب رسالت اب علیہ السلام کے زمانہ تبرک کا حال توڑا توڑا ہر اخبار میں چھاپا جاتا ہے۔ جب بغفلہ یہ حال تمام ہو جائے گا تو اہل بیت اور خلفائے اربعہ اور معرکہ جگر سوز کو بلا اور دواؤں امام عظیم العلویہ و اسلام کے حالات بلا کم و کاست بتدریج و تفریق دکھے جائیں گے تاکہ عوام تک کو ان حالات فیض سات سے بخوبی آگاہی حاصل ہو، تاریخ نشر اردو، حسن ماہ ہروی جلد اول

شے میں، ایک اندور میں، اور ۳ لکھنؤ میں تھے، اخباروں کی تعداد کا اندازہ اس سے کیجئے کہ صرف اگلے ۲ سال میں (یعنی ۱۸۵۱ء تک) ۳۶ مشہور اخباروں کے نام اور ملتے ہیں، نہ معلوم کتنے اخبار ایسے ہوں گے جو اس فہرست میں نایاب ہونے کی وجہ سے شامل نہیں کیے جاسکے، ان میں سے بعض بہت مشہور اخبار بھی ہیں مثلاً کوہ نور جو ۱۸۵۱ء سے ۱۹۰۲ء تک نکلتا رہا۔

۱۸۲۹ء میں مطبوعوں اور اخباروں کے اعداد و شمار آپ کی نظر سے گزر چکے، صرف ۵ سال بعد یعنی ۱۸۵۲ء کے اعداد سے اردو پریس کی حیرت انگیز ترقی ظاہر ہوتی ہے، صرف صوبہ مالک مغربی و شمالی میں مطبوعوں کی تعداد ۲۳۳ سے بڑھ کر ۴۴۴ تک پہنچ گئی، اور بہ کثرت نئے اخبار نکلے، مضمون کے آخر میں جو فہرست منسلک ہے اس سے اس کی وضاحت آسانی سے ہو سکتی ہے، یہ امر خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ صرف دہلی سے ۱۸۵۲ء میں ۸ اخبار شائع ہوتے تھے، ۵ اخبار تو پرانے تھے ۳ اخبار ۱۸۵۳ء میں نکالے گئے ان میں سب سے مشہور صادق الاخبار تھا، کیفی صاحب اپنے مضمون میں جس کا حوالہ ادا ہے دیا گیا، اس کے اجراء کی تاریخ ۱۸۵۴ء تحریر فرماتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں انہوں نے اڈیٹر یا مضمون کا نام بھی نہیں لکھا، حالانکہ یہ اخبار بہت مشہور و معروف تھا، اس کے

۵۔ مقام اشاعت لاہور، تاریخ اجراء ۱۸۵۴ء، اڈیٹر منشی ہر سکھ رائے کیفی صاحب اپنے مضمون درممالک اردو اپریل ۱۹۲۵ء میں لکھتے ہیں:-

”یہ پنجاب کا اولین اخبار ہے، منشی ہر سکھ رائے سکندر آباد کے رہنے والے تھے انہوں نے ۱۸۵۱ء کے شروع میں لاہور سے یہ اخبار جاری کیا، اس سال کے اختتام پر اس کے خریداروں کی تعداد دو سو تین تھی..... ۱۸۵۳ء میں یہ اخبار ہفتہ وار سے روزانہ ہو گیا..... کوہ نور کے اڈیٹر، نادر علی شاہ، تاج الدین، منشی نوکشور، مرزا مود، منشی تبار علی پتر، مولوی سیف الحق، ادیب، مولوی محمد دین فوق، منشی محمد علی حسینی..... یہ اخبار ۱۹۰۳ء میں بند ہو گیا“

کیفی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اخبار ۱۸۵۲ء میں ہفتہ وار سے روزانہ ہو گیا، صحیح نہیں، ۱۸۵۳ء میں اخبار ہفتہ وار نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ گارمان کا قول ہے ۱۸۵۱ء میں ہی یہ ہفتہ میں دو بار نکلتا تھا، ۱۸۵۲ء میں کوہ نور کے خریداروں کی تعداد ۳۴۹ تھی،

ہتم مطبع مصطفائی کے منیجر مصطفیٰ خاں تھے، پہلے اُن کا مطبع لکھنؤ میں تھا، وہاں بند ہونے پر اس کی دو شاخیں کانپور اور دہلی میں قائم ہوئیں دہلی والی شاخ سے صادق الاخبار نکالا گیا۔ اردو کتابوں، رسالوں اور قدیم فارسی مطبوعات کی اشاعت میں اس پریس کو ایسی شہرت اور نیک نامی نصیب ہوئی جو اب تک مسلم ہے، صادق الاخبار کے نام سے ایک فارسی اخبار بھی نکلتا تھا، وہ اس کے علاوہ تھا باقی دو نئے اخبار نور مشرقی اور نور مغربی تھے، دونوں کا مقصد ہی تھا کہ ملک میں مفید معلومات کی اشاعت کی جائے، نور مشرقی مشرقی خیالات کی اشاعت کرتا تھا، اور نور مغربی کا مسلک اہل یورپ کے خیالات کو ظاہر کرنا تھا،

اس زمانہ میں اکثر اخبار ایسے نکلے گئے جو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں چھپتے تھے، سرکاری اخباروں کی عام وضع ہی تھی، چنانچہ ۱۸۵۳ء میں گوالیار سے ایک سرکاری اخبار نکشی پرشاد کی اوٹیری میں نکالا گیا، اس اخبار میں دو کالم ہوتے تھے، ایک اردو میں اور دوسرا فارسی میں، نکشی پرشاد بڑے تجربہ کار اوٹیر تھے، چنانچہ گوالیار کا سرکاری اخبار نکانے سے پہلے وہ بریلی سے ایک اچھا اخبار نکالتے تھے، جس میں اچھے اچھے علمی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے، گارسان کا بیان ہے کہ اس کے ایک مضمون میں اردو زبان کے سلسلہ میں دہلی اور لکھنؤ کی اردو کلمقا بلہ و موازنہ کیا گیا تھا،

نکشی پرشاد تو اپنا اخبار اردو اور ہندی میں نکالا کرتے تھے، بعض اخبار اور رسالے اردو کے ایسے تھے جو فارسی اور لاطینی دونوں رسم الخط میں چھپتے تھے، مثلاً مرزا پور سے لندن کی مشنری سوسائٹی کا ایک رسالہ خیر خواہ ہند کے نام سے نکلتا تھا، اس کے اوٹیر پادری ماتھر صاحب تھے ۱۸۵۴ء کے ہنگامہ میں یہ اخبار بند ہو گیا، ۱۸۵۶ء کے ہنگامہ نے جسے مختلف سیاسی عقیدہ رکھنے والوں نے

مختلف ناموں سے یاد کیا ہے صحافت پر بھی بڑا اثر ڈالا، چنانچہ بہت سے مطابع اور اخبارات بند ہو گئے، ایسی وجہ ہے کہ اس نقشہ میں جو آپ کے سامنے ہے ۱۸۵۸ء اور ۱۸۶۱ء کے درمیان صرف ۵ نئے اخباروں کا نام ملتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صحافت بہت جلد اس ہمدرد سے سنبھل گئی چنانچہ اگلے پانچ برس میں یعنی ۱۸۶۳ء

سے ۱۸۶۶ء تک ہیں اپنی فرست میں کم از کم ۶۳ نئے اخباروں کے نام نظر آتے ہیں، یہ بات خاص طور پر قابلِ غور ہے کہ اب اردو اخبار ملک کے ہر گوشہ سے نکلنے لگے تھے، پنجاب اور اضلاع متحدہ شمالی و مغربی میں تو ان اخباروں کی کثرت قدرتی تھی لیکن بمبئی، کراچی، پشاور، سورت، مدراس، شکارپور (سندھ)، بنگلور، حیدرآباد، رتلام جوں کی دیگر مقامات سے بھی متعدد اخبارات نکلتے تھے مثلاً سورت میں پہلے کوئی اردو اخبار نہ تھا، البتہ فارسی کا ایک اخبار قدیم طرز کا نکلا کرتا تھا، گارسان و تاسی کے بیان کے مطابق اردو کا پہلا اخبار سورت میں مئی ۱۸۶۰ء سے نکالا گیا، اس اخبار کا نام منظور الاخبار تھا، اس کے مہتمم محمد منظور تھے، اخبار ہفتہ وار تھا، اور بڑی پابندی کے ساتھ چھوٹی تقطیع کے ۱۲ صفحات پر ہر اتوار کو شائع ہوتا تھا، اسکی زبان نہایت فصیح اور سلیس ہوتی تھی، سرورق پر ایک شعر تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ منظور الاخبار معلومات کا آئینہ اور گلہائے دغظ و ارشاد کا جن ہے، اس میں اشتہارات کے علاوہ بعض مذہبی مباحث پر مضامین اور ہندوستان کے مختلف صوبوں اور مشرقی مالک کی خبریں شائع ہوتی تھیں، ان کے علاوہ ہر پچھ میں یورپ کے علم و حکمت پر تبصرہ بھی ہوتا تھا، مضامین کا خاتمہ بالعموم اشعار پر ہوتا تھا بعض اچھے تاریخی اور جغرافیہ کے متعلق مضامین بھی شائع ہوتے تھے، چنانچہ ایک دلچسپ مضمون دہلی کے آخری تاجدار کے فرزند کے متعلق شائع ہوا تھا، اس میں کہا دہلی، اور متفرق اشعار، مرثیے اور غزلیں بھی درج ہوتی تھیں اور اکثر نبروں کے ساتھ ضمیمے بھی شائع ہوتے تھے،

راجپوتانہ میں بھی پہلا اردو اخبار اسی زمانہ میں نکالا گیا، ۱۸۶۱ء میں ایس، ڈبلا، قیلن نے اجیر میں ایک لیتھو پریس قائم کیا، یہ اخبار اسی پریس سے نکالا گیا، اس کا نام خیر خواہ خلق تھا۔ اور چھوٹی تقطیع کے آٹھ صفحات پر ہفتہ وار شائع ہوتا تھا، اس کی ادارت سوبن لال اور ابو دھیا بہر شاد کے سپرد تھی جو خود اجیر کاغذ کے فارغ التحصیل تھے، یہ دونوں انگریزی زبان سے بخوبی واقف تھے، محقق گارسان ان کے اندازہ تحریر کی بڑی تعریف کرتا ہے، اس کے بیان کے مطابق ان کی اردو تحریروں میں سادگی اور لطیف بیان کے ساتھ ساتھ ہندوستانیات اور انگریزی دونوں کا ایک معتدل امتزاج نظر آتا تھا، اخبارات میں عام خبروں کے علاوہ مختلف عنوانات پر مضامین بھی شائع ہوتے تھے، مثلاً ایک

مضمون ہندوستانیوں کو اسلحہ سے محروم کرنے پر دوسرا ذات پات کے توہانہ خیالات اور جبریہ تبدیل مذہب پر چونکہ اخبار اپنے مسلک اور رائے زنی میں بہت آزاد تھا اور ۱۸۵۵ء کے ہنگامہ کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا اس لئے حکومت نے جلد ہی اس اخبار کی اشاعت کو ممنوع قرار دیدیا

قریب قریب اسی زمانہ (یعنی ۱۸۶۱ء) میں بمبئی سے ایک اردو اخبار کشف الاخبار کے نام سے نکلا، یہ ہفتہ وار اخبار تھا جو ہر بدھ کو چھوٹی تقطیع کے آٹھ صفحوں پر امان علی مکنوسی کی ادارت میں شائع ہوتا تھا، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ہر نمبر کے شروع میں ایک چھوٹی سی نظم ہوتی تھی جس میں اس نمبر کا پورا پورا پروگرام درج ہوتا تھا، لیکن یہ اخبار بمبئی کا پہلا اردو اخبار نہیں تھا کیونکہ اس سے دس سال پہلے بمبئی ہرکارہ اور اخبار دفتر جزیرہ بمبئی کے نام سے دو اخبار یہاں سے نکلتے تھے۔

۱۸۶۲ء میں مدراس سے ایک اردو اخبار جامع الاخبار کے نام سے نکلتا تھا، یہ اخبار ہفتہ وار ہر دو شنبہ کو ۱۶ صفحوں پر شائع ہوتا تھا، اس کے مدیر اور مہتمم رحمت اللہ تھے، اس کے ہر صفحے پر دو کالم ہوتے تھے، کچھ دنوں بعد مدراس سے ایک اور اردو اخبار عبد الرحمن شغاف کی ادارت میں نکلنے لگا، یہ ہفتہ وار اخبار ہر شنبہ کو شائع ہوتا تھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ عام اخباروں کی چھوٹی تقطیع کی بجائے یہ بڑی تقطیع پر شائع ہوتا تھا،

پابندی اوقات بھی اس اخبار کی ایک نمایاں خصوصیت تھی، اخبار میں خبروں کے علاوہ اخلاقی مضامین، رسم و رواج پر تنقید، مشہور شعرا کا کلام اور انشاء پر دازوں پر تبصرے شائع ہوا کرتے تھے، اس زمانہ میں اردو اخباروں کی تعداد کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ۱۸۶۵ء میں صرف اضلاع شمالی مغربی میں ۱۸ اردو اخبار شائع ہوتے تھے، اخباروں کے متعلق مدراس ٹائمز مور ۲۷ فروری ۱۸۶۴ء کا ایک بیان ملاحظہ ہو، ”ہندوستان کے گوشے گوشے سے اخبارات نکل رہے ہیں ان میں سے بیشتر کی ادارت کے فرائض اچھی طرح سے ادا کئے جاتے ہیں، بعض اخبارات کے مضامین دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مضمون نگاروں کی نظر وسیع ہے اور وہ انگریزی ادبیات اور انگریزی صحافت سے واقفیت رکھتے ہیں، حکومت ان اخباروں

کی کوئی مدد نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ سب اس کی حمایت میں مضامین شائع کرتے ہیں“
اس کے تین سال بعد انڈین میل کا ایک مضمون نگار مورفہ، ۱۸۶۷ء میں
لکھتا ہے:-

”جو معلومات ان اخباروں کے وسیلہ سے حاصل ہو سکتی ہیں وہ کسی دوسرے
ذریعہ سے ممکن نہیں۔ یورپین لوگوں کے لئے بھی لسانیاتی نقطہ نظر سے یہ اخبارات
بے حد مفید ہیں جو یورپین ہندوستانی زبانوں کے متعلق تحقیق کرنا چاہتے ہیں انھیں ان
اخباروں کے پڑھنے سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں..... ہندوستانی
معاشرت کے طبقہ اعلیٰ اور طبقہ متوسط کے خیالات ان اخباروں میں پیش کئے جاتے
ہیں..... ہمارے یہ تجویز ہے کہ سول سروس کے امیدواروں کا امتحان اس
جدید زبان میں ہونا چاہئے جو اس وقت مردع ہے بجائے اس کے کہ انھیں سنگھاسن
بتیسی اور اخوان الصفا پڑھانی جائے“

اس تشیخ سے آپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ اردو اخبارات نے کن حالات
میں جنم لیا اور کس قدر جلد انھوں نے اتنی ترقی کر لی، مشہور اخباروں کے نام ان کا
مقام اشاعت، تاریخ اجراء ان کے اڈیٹروں کے نام یہ سب اس نقشہ سے معلوم
ہو گئے جو اس مضمون کے آخر میں منسلک ہے۔ اب ہم ان مشہور اخباروں اور رسالوں
میں سے بعض نایاب اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے آپ کو
ان کے مباحث کے تنوع، طریق بحث اور اسلوب بیان کا کچھ اندازہ ہو جائے گا،

نمونہ اخبار سعد الاخبار اشاعت ۲۰ جون ۱۸۴۷ء

”پاٹن بھالا کی خبر“

صاحب زبدۃ الاخبار اپنے ایک دوست کے خط کی رو سے تحریر فرماتے ہیں
کہ پاٹن بھالا میں ایک روز عجیب ماجرا ہوا کہ جنگل سے ایک صحابی خوک شرمیں وارد
ہوا، اور مہاراجہ مدن سنگھ بہادر کے محل میں درآمد ہو گیا، ہرچہ لوگوں نے روکا مگر
نہ رکا، حتیٰ کہ اندر جا کے مہاراجہ کی مسند پر بیٹھ گیا.....“

نمونہ کوہ نور، اشاعت ستمبر ۱۸۷۱ء
”سید احمد خاں کی تکفیر کی تردید“

اجار لوح محفوظا مراد آباد میں یہ دیکھ کر کہ جناب مولانا علی بخش خان بہادر نے کفر کا فتویٰ جو سید احمد خاں صاحب بہادر کی نسبت حرمین شریفین سے تیار کر کے لائے ہیں چھپوایا ہے، مجھے خیال آیا کہ اس بارہ میں جو مجھے واقفیت ہے وہ میں عرض کر دوں..... فتویٰ لکھانے کا حال جو یہاں ہے وہی وہاں ہے، جس مضمون سے چاہا فتویٰ لکھ لیا جس سے دستخط کر کے چاہے جو چاہا سمجھا کر دستخط کر لئے، جیسے عالم یہاں ہیں جیسے ہی وہاں ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ ان کی زبان ہندی ہے اور ان کی عربی“

نمونہ اخبار ذرا لائق، اشاعت، رگست ۱۸۷۱ء

”سرکار سرحدی اور سرکاری خبریں ہندوستانی اخبار نویسوں کو کیوں نہیں دیتی..... بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے لائق شخصوں کی رائے سے سرکار محروم رہتی ہے جو ہزاروں لاکھوں اپنے دیسی زبان کے اخبار پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں اخبار کے دیکھنے کے شوق میں مرے جلتے ہیں، علم اور واقفیت کے حامل کرنے میں دل و جان سے غرق ہو رہے ہیں بدن کی محنت، عقل کی زحمت، پیسے کے صرف کرنے میں ذرا دریغ نہیں کرتے، سستی اور کاٹلی کا کہاں ذکر، نفسانیت کا کیا موقع، حظ نفس کے لئے فضول خرچ کرنا جانتے ہی نہیں..... افسوس ہے کہ سرکار ایسے لوگوں کی رائے سے اپنے مصالح ملکی میں محروم رہتی ہے“

نمونہ پنجابی اخبار، اشاعت نومبر ۱۸۷۱ء

”اردو زبان کا خون..... عام محفلوں میں جن میں زیادہ تر انگریزی زبان سے ناواقف لوگ ہوں، دو شخصوں کا انگریزی میں گفتگو کرنا بالکل خلاف شایستگی ہے..... جہاں شکم اور مخاطب دونوں انگریزی داں ہوں ایسی حالت میں

۱۔ مقام اشاعت لاہور، سند اشاعت ۱۸۷۱ء، ایڈیٹر سکھ رائے۔

۲۔ تاریخ جبر ۱۸۷۱ء، مقام اشاعت آگرہ، ایڈیٹر مدائیکہ،

۳۔ مقام اشاعت لاہور، تاریخ جبر ۱۸۷۵ء،

انگریزی الفاظ کا بولاجانا ہرگز معیوب نہیں اور کسی طرح قابل گرفت نہیں ہو سکتا..... لیکن اس میں ایک بات ہے، یہ مزادلت کسی مجبور ہی سے نہ تو بالکل ناشائستگی اور اپنی زبان کو بگاڑنا ہے اور نئی زبان کا اپنے آپ کو خوگر کرنا ہے..... پنجاب کا ملک انگریزی خیالات کے اختیار کرنے میں خصوصاً مشہور ہے، یہاں پندرہ بیس برس اور گزرنے دیکھے، پھر دیکھئے زبان کی کیا کیفیت ہو گئی۔“

نمونہ پنجم الاخبار، مارچ ۱۸۶۳ء

”اردو زبان کا خون — آج میں نے ایک کتاب دیکھی جس کے ماٹل تیج پر خوب موٹے قلم سے خوشخط حرفوں میں لکھا تھا ”مضامین“ پھر قلم سے اس کے نیچے یہ الفاظ (جن کو بابوشیو پر شاد سی۔ ایس۔ آئی نے واسطے امتحان داخلہ کلکتہ یونیورسٹی کے بربان اردو و شرا انتخاب کیا) اس فقرے کی ترکیب نے کئی چکر دئے.....“

نمونہ اخبار خیر خواہ پنجاب، اکتوبر ۱۸۶۶ء

”دیوانہ اسلامی بنانے کی ترکیب — گھسنے سے جو آتش پیدا ہوتی ہے یہ عوام الناس جانتے ہیں کہ جنگل کے رہنے والے وحشی لوگ خشک لکڑیوں کو باہم گھس کر آتش نکالتے ہیں اور زمانہ سلف میں برہمن لوگ لکڑی سے آگ کو نکالتے تھے، یہ امر پیداو سے ظاہر ہے، مگر یہ کام بہت محنت طلب ہے کیونکہ ایک مرتبہ کے گھسنے سے آگ پیدا نہیں ہوتی جو کہ جو کام بہت محنت طلب ہوتا ہے وہ کچھ عجائبات میں داخل نہیں اس لئے لوگ اس طرف کم رغب ہوتے ہیں، پکٹاک کے پتھر پر اپنے آلہ کی ضرب سے انگو نکالتے تو ہیں مگر وہ زیادہ تر روشن نہیں ہوتے۔“

نمونہ بیالہ اخبار، اشاعت ۱۵ دسمبر ۱۸۶۲ء

”اخباروں کی تہذیب و اصلاح — ہماری یہ رائے ہے کہ جب تک ملکی زبان کے عام اخبار اپنی تہذیب میں کامل نہ ہوں گے ہندوستان کو عام تہذیب و ترقی کا

۱۔ مقام اشاعت میسٹ، سندھ اجلاس ۱۸۶۳ء، ڈیٹر محمد جیات۔

۲۔ مقام اشاعت سیالکوٹ، تاریخ اجلاس ۱۸۶۵ء، ڈیٹر منشی دیوان چند، یہ دیوان چند ہیں جو ۱۸۵۷ء

سے پہلے تین اردو اخبار جعفر فیض نور شید عالم اور اخبار پنجاب اپنی ادارت میں نکالا کرتے تھے۔

اور آزادی پسند گورنمنٹ نے ناجائز قرار دے کر مجسٹریٹ کے اس عمل کو آئندہ ہونے کو بند کر دیا۔
 طبعی یا پریس کی آزادی کے ہی سلسلہ میں یہ اخبار اپنی اشاعت مورخہ ۲۰ مارچ ۱۸۶۸ء میں
 لکھتا ہے —

”فرانس میں مطبع کی آزادی کی نسبت جو کچھ امید تھی اب وہ رہی سہی بھی جاتی رہی
 آجکل ہی وہاں اخبار نویسوں پر صرف اس وجہ سے چار سو روپیہ جرمانہ کیا گیا کہ انہوں نے
 سرکار ہی اخبار مانیٹر کی بعض محقق خبروں کو حرف بحوف نقل نہ کیا۔۔۔۔۔ ہم اپنی گورنمنٹ
 کی فیاضی پر ہمارے کساد دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ انگریزوں کے سوائے کل
 اہل یورپ اور فرانس کو ہندوستانی مطالب کی آزادی پر بڑا تعجب آتا ہے اور اگر وہ
 یہ بات سنیں کہ ہندوستانی لوگ اس آزادی کو بیجا طور سے عمل میں نہیں لاتے تو ان کو
 اور بھی زیادہ تعجب ہوئے“

اردو ہندی کی باقاعدہ کش مکش جس نے ہمارے زمانہ میں بڑی خطرناک صورت
 اختیار کر لی ہے اس کے آثار انیسویں صدی کے ان اخباروں میں ملتے ہیں، گارلسٹان وٹاکی
 اپنے ایک مقالہ (۱۸۶۹ء) میں اس کا ذکر کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ ۱۸۶۹ء کے اردو
 اخباروں میں اردو ہندی کی کش مکش کا زور صاف صاف نظر آتا ہے، اس سال الہابو
 انسٹیٹیوٹ میں ایک خاص جلسہ منعقد ہوا اور لطف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اردو کی مخالفت
 اور ہندی کی موافقت میں کھڑے ہوئے تھے خود اردو میں تقریریں کر رہے تھے، اردو
 اخبار نے اس جلسہ کی کارروائی پوری تفصیل کے ساتھ شائع کی جس سے ہندی کے علمبرداروں
 کی ہٹ دھرمی اور زیادتی اور اس سلسلے کی ابتدا پورا پورا حال معلوم ہوتا ہے، علی گڑھ
 کے اخبار سین ٹینک سوسائٹی میں بھی اسی موضوع پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جسے اردو اخبار
 نے دوبارہ نقل کیا۔

۵ مارچ ۱۸۶۸ء کو پھر ایک مضمون علی گڑھ گزٹ میں اردو کی تائید و حمایت میں
 شائع ہوا، ۱۲ مارچ ۱۸۶۸ء کے اخبار میں خود سرسید احمد خاں نے اس موضوع
 پر قلم اٹھایا، میسرگڑھ کے اخبار جلوہ طور میں ”جس کی لاشی اس کی بھینس“ کے عنوان سے ایک

میں بہ نسبت اردو کے کم ہیں زیادہ مروج ہے اور اگر اوسط نکالا جاوے تو اغلب ہے کہ فی صدی بیس اردو کے خواہاں پائے جاوینگے اور فی صدی انشہی ہندی کے خواستگار پائے جائینگے..... اس زبان (یعنی ہندی) کو زیادہ ترمیم و سنسکرت سے منسکتی ہی..... اور یہی سبب ہے کہ ہندی میں سنسکرت طے سے اس کو زیبائش ہوتی ہے اور علاوہ اس کے سنسکرت نہایت پرمایہ زبان ہے، نظر بران ہماری دانست میں ہندی زبان اور حروف سحرکاری اور نیز عوام کے کاروبار میں استعمال کرنا چاہئے..... لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا یہ تجویز ہو رہی ہے کہ اردو کی یونیورسٹی قائم ہو، اور یہی زبان اور یہی وضع تحریر بالعموم جاری کی جاوے تو ہم کو نہایت افسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے حق میں لوگ کیا کر رہے ہیں..... اور اس پر افسوس کرنا چاہئے کہ بیشتر ہندو اس کی ترقی کو روک کر اردو کی ترقی پر دل لگاتے ہیں۔“

مضمون اخبار نور الابصار، فروری ۱۸۶۹ء

”مضمون مولوی فضل حسین بحث اس باب میں کہ رواج تجویز اردو کا سررشتہ جات سرکاری میں بحال رہنا چاہئے یا نہیں، ان ایام میں بعض صاحب اہل ہندو نے تحریک اس امر میں کی ہے کہ جو رواج اردو زبان کا سررشتہ جات سرکاری میں ہے وہ موقوف ہو کر بجائے اس کے زبان ہندی بخط ناگرمی رواج پائے..... ایسی تحریک اہل ہندو کی بجائے خود ہے اور علیٰ ہذا القیاس اگر اہل اسلام اس کے بالعکس تا یہ اردو کی کریں تو وہ بھی بے محل نہیں، لیکن اول یہ بات غور طلب ہے کہ قوت باعث اس بات کی کہ وہ ایک جزو تحریک کا ہے کوئی شے دینی اور مذہبی ہے یا غیر اس کے، سو امر مذہبی اور دینی کی موثریت تو اس میں نہیں پائی جاتی کیونکہ دینی زبان مسلمانوں کی عربی ہے..... پس اگر امر مذہبی یا فائدہ علمی پر غور ہو تو مسلمانوں پر تحریک رواج زبان عربی کی اور ہندو پر سنسکرت کی ضروری ہے نہ اردو یا ہندی کی اور اگر کہیں کہ اردو کو عربی سے اور ہندی کو سنسکرت سے تعلق ہے تو یہ وجہ موجدہ نہیں کیونکہ تعلق اردو و ہندی کا عربی و سنسکرت سے برہیل فرعیت ہے اور اصل کو

(۳) دیگر چھٹی سرو داہر شاؤ سنڈل مورخہ ۱۲ نومبر ۱۸۶۸ء جواب سر سید احمد خاں مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۲۷ نومبر ۱۸۶۸ء

(۴) عدالتوں کی زبان چھٹی سرو داہر شاؤ بنام سر سید احمد خاں مورخہ ۲۹ جنوری ۱۸۶۸ء مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۹ فروری ۱۸۶۹ء و جواب سر سید احمد خاں مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۸۶۹ء

(۵) عدالتوں کی زبان - مضمون اڈیٹر نورالابصار، بحوالہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۸۶۹ء

(۶) ”ہرکس نیچال خوش خطے دارد“ مطبوعہ اودھ اخبار، بحوالہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۸۶۹ء

(۷) ہندی اور اردو کے باب میں بحث مطبوعہ نورالابصار، بحوالہ علی گڑھ گزٹ مطبوعہ ۲۴ مارچ ۱۸۶۹ء

(۸) مضمون سید وارث علی در باب بحالی زبان اردو، مطبوعہ اخبار سین ٹیفک سوسائٹی، بحوالہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۸۶۹ء

(۹) ہندی زبان کے رواج میں، مطبوعہ آب حیات،

(۱۰) عدالتوں میں ناگرمی خط کے رواج کی ضرورت ہے، مضمون آر بی، مطبوعہ علی گڑھ گزٹ ۲۳ اپریل ۱۸۶۹ء

(۱۱) زبان مروجہ پنجاب کا حال، مطبوعہ رسالہ جہلہ تندیب، بحوالہ علی گڑھ گزٹ ۲۳ اپریل ۱۸۶۹ء

(۱۲) مضمون در بارہ اردو و ناگرمی مطبوعہ نورالابصار نمبر ۷ مطبوعہ یکم مارچ ۱۸۶۹ء

مضمون سید منظر حسن

(۱۳) جواب مضمون بالا مطبوعہ نجم الاخبار، بحوالہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۸۶۹ء

(۱۴) تحریر پنڈت شبھوناتھ سکھٹری لٹریہی سوسائٹی فقیور، بنام مہتمم علی گڑھ گزٹ، مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۷ مئی ۱۸۶۹ء

(۱۵) ”جس کی لاطینی اس کی بھینس“ مطبوعہ جلوہ طور، بحوالہ علی گڑھ گزٹ مورخہ

۱۸۶۹ء مئی

(۱۶) گفتگو مولوی نذاحسین، مطبوعہ دبدبہ سکندری (رامپور) بحوالہ علی گڑھ گزٹ

مورخہ ۱۸۶۹ء مئی

(۱۷) ”ہندی زبان کے رواج میں“ مطبوعہ آب حیات، بحوالہ علی گڑھ گزٹ

مورخہ ۱۸۶۹ء مئی

(۱۸) ”جمع اہل ہند کی کار برآری کے واسطے ہندی زبان اچھا وسیلہ ہے“

مضمون گنام، مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۸۶۹ء مئی

(۱۹) اردو ناگری کی بحث مطبوعہ اردو گائیڈ (کلکتہ) بحوالہ علی گڑھ گزٹ مورخہ

۱۸۶۹ء مئی

(۲۰) تقریر مولوی وارث علی مطبوعہ اخبار سین ٹیفک سوسائٹی بمبار، بحوالہ علی گڑھ

گزٹ مورخہ ۱۸۶۹ء مئی

(۲۱) مباحثہ اس باب میں کہ سرکاری سرشتوں میں بجائے اردو کے رواج

ناگری کا ہو، مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۸۶۹ء مئی

(۲۲) روئداد جملہ ایسوسی ایشن مراد آباد واقع تاریخ ۱۶ مئی ۱۸۶۹ء مباحثہ

در باب تحریروں ناگری فارسی و ردمن مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۸۶۹ء جون

(۲۳) بحث حروف ناگری و فارسی مطبوعہ نور الانصار منقواہ علی گڑھ گزٹ مورخہ

۱۸۶۹ء جون

(۲۴) اردو ناگری، مضمون سید منظر حسن مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۸۶۹ء جون

(۲۵) ممالک مغربی و شمالی کی عدالتوں میں ہندی زبان رائج ہونی چاہئے، مطبوعہ

یکچکیشن گزٹ بحوالہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۸۶۹ء جون

(۲۶) عدالتوں میں بجائے فارسی حروف کے ناگری اور انگریزی حروف

جاری ہونے چاہئیں، مضمون آنریریل راجہ شیو راج سنگھ مطبوعہ علی گڑھ گزٹ مورخہ ۱۸۶۹ء

جیسا کہ اس مضمون کے شروع میں بیان کیا گیا ہے یہ زمانہ سیاسی اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتا، ایک حکومت کا ٹھٹھا ہوا چسلیخ بھجا اور دوسری حکومت کی شمع نافوسی روشن ہوئی، ایک قوم کو تخت سے اتار کر گداگری کا کاسہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا، ایک قوم صدیوں کی غلامی کے بعد پہلی مرتبہ آزادی کے سنہرے خواب دیکھنے لگی، ایک تمدن جو مدتوں کے میل جول اور ربط و ارتباط سے ظہور میں آیا تھا غیر ملکی قرار پا کر مرد و ڈھیر ایک تہذیب جسے خود اس کے حامل ہزاروں برس سے پہلے ناکارہ سمجھ کر دفن کر چکے تھے مصر کے عجائبات اور آثار قدیمہ کی طرح پھر برآمد کی گئی، ایک زبان جو اپنی فطری صلاحیت، لچک، رس اور ہمہ گیری کی بدولت ملک کے ہر چھوٹے بڑے سلطان اور گدا، ہندو اور مسلمان کی گود میں پل کر پروان چڑھی تھی معرض خطر میں آگئی اور ایک ایسی زبان اس کے مقابلہ میں ہمہ گیری، وسوسہ اور طاقت کی مدعی ہوئی جس کا دامن شعر و ادب علم و فن سے بالکل خالی تھا، غرض چشم فلک نے جو انقلابات اس سرزمین پر گزرتے تھے، ان کا نظارہ اس سے بڑی کبھی نہ کیا تھا۔

اسی زمانہ میں مغرب اور مشرق کے تھادوم سے بعض نئے تعورات اور عقائد بیاہ ہو رہے تھے، مثلاً قوم، قومیت، قومی آزادی کے نخل پہلی مرتبہ ذہن اور پھر زبان میں داخل ہوئے، چنانچہ جمہوریت اور آزادی، شنہشاہیت اور غلامی کے مباحث پر اخباروں اور رسالوں میں دلچسپ مضامین اور بحثیں نکلنے لگیں، مثلاً ۲۵ جولائی ۱۸۶۸ء کو لندن کے ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن میں مسٹر ڈبلیو سی ہنرچی نے ایک اہم مقالہ پڑھا، ہندوستان کے واسطے ایک ایسی گورنمنٹ کی تجویز جس میں لوگوں کی طرف سے منتخب شخص مقرر ہو کر سلطنت کے کام انجام دین اور جوابدہ رہیں، مقالہ بڑا طویل تھا اور کئی نشستوں میں ختم ہوا، لیکن ہندوستانی اخبارات نے جن میں علی گڑھ گزٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسے بکمال و تمام چھاپ دیا اور اس پر اپنی اپنی رائیں بھی لکھیں یہ مسئلہ بڑا نازک تھا، اس میں بتا دیا گیا تھا کہ خود انگریزوں کی حکومت میں ایسے نقص تھے جن کی وجہ سے ۱۸۵۷ء میں خلل واقع ہوا تھا، حکومت کے انتظام، اس کے عدل و انصاف، عدالتوں اور قانونوں اور قانون کے نفاذ کے طریقہ پر سخت نکتہ جینی کی گئی تھی، اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ پارلیمنٹ کے ۴۵ ممبروں میں سے بیس ممبر

نے بھی ہندوستان کو انہیں دیکھا اور جس کسی نے دیکھا بھی ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ وہاں کے باشندوں کے حالات سے محض ناواقف ہے، جب ہندوستان کے معاملوں کی نسبت پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہو تو یہ ممبر کیا رائے دے سکتے ہیں، اور انکی کیا وقعت ہو سکتی ہے، اخباروں نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ انگریز ہندوستانوں سے نفرت کرتے ہیں ورنہ ہندوستانی ہر طرح ایسے لائق اور اس کے مستحق ہیں کہ انھیں *Members of the Council* یعنی نمائندہ حکومت چلائے جانے کا موقع دیا جائے، اسی طرح جب انگلستان کی حکومت نے مجلس پر حملہ کیا تو اخباروں نے سخت احتجاج کیا کہ اس لڑائی کا خریف ہندوستان سے نہ لیا جائے اس موقع پر ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”یہ اول موقع ہے کہ ایسی لڑائی کے واسطے بہترین ہندوستان کی ہی سرحد سے خارج نہیں بلکہ ایشیا کی بھی سرحد سے یلحہ واقع ہوگی اس ملک کے محاصل سے روپیہ لیا جاتا ہے، اب فکر کرنی چاہئے کہ اس لڑائی میں ملک ہندوستان کی کوئی غرض نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ صحیح ہے کہ ملک ہندوستان سلطنت برطانیہ کا ماتحت ہے لیکن اس کی گورنمنٹ اور اس کی فوج یلحہ ہے اور اس کی بحری فوج اور سول سروس اور خزانہ جدا ہے، انگلستان اپنی نوآبادیوں کی حفاظت میں ہمیشہ روپیہ صرف کرتا ہے لیکن ہندوستان کی امداد میں ایک حصہ نہیں دیتا“

اسی طرح ایک موقع پر یہ بحث چھڑی کہ ”ہندوستان میں انگریزی حکومت ہونی چاہئے یا ہندوستانی اور اخباروں نے عرصہ تک اپنی زیادہ تر توجہ اسی مسئلہ کی طرف رجوع رکھی، اس سلسلہ میں ایک انگریز کا بیان بہت اہم ہے۔۔۔۔۔“ اگرچہ ہمارے دادگستری اور راست بازی میں کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملتا تاہم وہ (ہندوستانی) ہم کو ظالم جانتے ہیں اور ہمارے درد کے شریک نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ ہم کو اس بات سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اور

ہماری رعایا کے درمیان روز بروز منافرت ترقی پکڑتی جاتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ بنگال میں یہ منافرت مالک مغربی و شمالی سے زیادہ ہے اور پنجاب میں اور بھی زیادہ ہے بلکہ وہاں روز بروز اس کی ترقی ہے اور غرض اس سے یہ ہے کہ جس قدر ہماری حکومت کو استحکام ہوتا جاتا ہے، اسی قدر لوگ اس سے متنفر ہوتے جاتے ہیں.....“

علی گڑھ گزٹ اخبار کوہ نور اور دہلی گزٹ میں بالعموم ان مباحث پر مضمون

نکلتے رہتے تھے غیر مالک کے حالات اور سیاسیات پر نظر

ایک سرکاری رپورٹ بابتہ ششما میں مترجم اخبارات ہندوستانی نے حکومت ہند کو اطلاع دی تھی کہ ہندوستانی اخبار ناگکی اور اپنے ملکی معاملات پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اور غیر ملکوں کے معاملات پر سوائے اس کے کہ کبھی کبھی ہندوستانی راجاؤں کے اچھے یا بُرے افعال کی نسبت رائے دیں اور زیادہ توجہ نہیں کرتے اگرچہ یہ اعتراض اس لحاظ سے زیادہ قابل لحاظ نہیں ہے کہ اس زمانہ میں ریل و درمائل کے ذرائع اس قدر مختصر اور محدود تھے کہ غیر ملکوں کی خبریں اور وہاں کے حالات یا تو ہندوستان تک پہنچتے ہی نہیں تھے یا اتنی دیر میں اور اس قدر مختصر صورت میں کہ انہیں ہندوستانی اخبارات میں نمایاں جگہ ملنا دشوار تھی لیکن لطف یہ ہے کہ سرکاری مترجم کا بیان اگر لا علمی انہیں تو غلط فہمی پر ضرور ڈیڑھ کیڑا بندھا ہے ہی اور وہ اخبار غیر ملکی خبروں کو بڑی تفصیل کے ساتھ چھاپتے تھے چنانچہ پٹتہ ترجموں صواب قاترہ کیسی ملنے اپنے مضمون میں اردو کے اولین اخبار اردو اخبار کا جو اقتباس دسمبر ۱۲ اپریل ۱۸۵۷ء دیا ہے اس میں کابل کے ایک نامہ نگار کا بیان ہے جس میں امیر و دست محمد ناں اور محمد شاہ خاں کی فوجوں کا سرکہ نہ کو رہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس زمانہ میں ایرانی روس کی تحریک پر ایک طرف تو افغانستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے دوسری طرف ہندوستان کی حکومت کو پریشان کر رکھا چنانچہ برطانوی حکومت نے بہت جلد افغانستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا

اسی مضمون میں پٹتہ جی نے صادق الاخبار مورخہ ۱۹ مارچ ۱۸۵۷ء کا جو انتخاب دیا ہے اس میں ”اعلان شاہ ایران“ کا ذکر ہے، صادق الاخبار کے نامہ نگار نے اپنے ایک دوست کے حوالہ سے اس اعلان کا خلاصہ نقل کیا ہے جس میں شاہ ایران کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ

لکھا ہے، اسی مضمون میں ایک شخص عمر صادق کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ ۱۶ تاریخ (پانچ ستمبر ۱۸۵۷ء) تک نوٹو ایرانی سپاہی مع چند معزز افسران کے ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایسی ہی خبریں تھیں جنہوں نے ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کا سارا الزام مسلمانوں کے سر لا ڈالا، اور اس کی پٹ میں بے گنہ بادشاہ ظفر آگئے،

اسی طرح کوہ نور، ابھی ایک اشاعت میں ہرات کا ذکر کرتا ہی، نجم الاخبار کابل اور ہندوستان کے تعلقات اور حالات پر برابر توجہ رکھتا ہے۔ اخبار نظام الملک آرمینیا کے حالات اور واقعات بیان کرتا ہی، اخبار کشف الاخبار طبعین کی خبریں لکھتا ہی، ۱۸۵۷ء میں روس اور ترکی کی جنگ شروع ہوئی تو تمام اخباروں نے لڑائی کی خبروں کو اعلیٰ عنوانات کے ساتھ شائع کیا، اسی طرح دس سال پہلے ۱۸۶۸ء میں سارے اخبار حبش کی لڑائی کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے، علی گڑھ گزٹ نے اپنی اشاعت مورخہ، ۱۸۶۸ء میں آئرلینڈ کی بغاوت کی خبروں کو بڑی تفصیل کے ساتھ شائع کیا، آئرلینڈ کے کھوئے جانے کی تجویز اور اس کے تمام مدارج کا حال ان اخبارات میں موجود ہے، فرانس میں فوج کی بھرتی، بحری فوج کی نسبت ایک آرٹیکل، فرانس کے دوبارہ عام منعقدہ ۱۸۶۸ء نومبر ۱۸۶۸ء کا حال، یار قند کی خبریں، روم اور روس کی خبریں اخباروں میں عام طور پر شائع ہوتی تھیں، ان سطور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو گا، ہندوستانی اخبارات اپنے ہمسایہ ممالک افغانستان، ایران اور روس کی خبروں میں خاص دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں یا ان ممالک کی خبروں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں جن کے سیاسی حالات اور خارجی یا بیسی کا اثر ہندوستان پر براہ راست پڑتا ہے مثلاً ترک، روم وغیرہ

ملکی تہذیب و معاشرت کی اصلاح پر اخباروں کی توجہ

ان اخباروں نے ملکی تہذیب و معاشرت کی درستگی اور شان و شوکت میں بھی نمایاں حصہ لیا ہے، اس سلسلہ میں ایک رسالہ کا نام خاص طور پر یادگار ہے یہ علی گڑھ کا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، علمی اور ادبی حیثیت سے یہ رسالہ جس بلند معیار پر نکلتا تھا اس سے پہلے اس کا نمونہ کہیں اور نہیں ملتا۔

۱۔ جلد ۱، نمبر ۱۰، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۸۵۷ء، ۵۲۔ نجم الاخبار، شمارہ ۱۶، جون ۱۸۵۸ء

۲۔ نظام الملک مراد آباد جلد ۱۳، نمبر ۱۸۶۶ء، ۵۳۔ ۱۴، مئی ۱۸۶۱ء

۳۔ علی گڑھ گزٹ، ۲۱ فروری ۱۸۶۵ء، ۵۴۔ علی گڑھ گزٹ، ۲۱ فروری ۱۸۶۵ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کیا مودودہ تصوف خالص اسلامی

جذبات انسانی میں عشق و محبت کا جذبہ جس قدر شدید اور قوی ہے شاید ہی کوئی دوسرا ہو، اس جذبہ کی ہمہ گیری کا یہ عالم ہے کہ انسان دنیا و مافیہا حتیٰ کہ کبھی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور ایک ہی کی یاد کا ہو رہتا ہے۔ عشقِ ناز تحرق ماسویٰ المحبوب۔ یہ تو خاک کے پتلے اور گوشت پوست کے پیکر سے محبت کا حال ہے۔ جس کا حسن عارضی اور جس کا جمال ناقص ٹہرا۔ اگر تقدیر سے شاہد ازلی و جیل حقیقی کی محبت میسر ہو جائے تو اس کی گہرائی کا کون اندازہ کر سکتا ہے عشق مولیٰ کے کم از لیسلے بود گوئے نشتن بہر او اولیٰ بود (روحانی) جرء خاک آلود چوں مجنوں کند صاف اگر باشد ندانم چوں کند (روحانی) یہی محبت ہے۔ جو اکثر صوفیہ کی رائے میں تصوف کی اساس اور ہلاک الامر ہے۔

عشق آں زندہ گزیر کو باقیست از شراب چاں فرایت ساقیست (روحانی)
فودق حقیقی یا تصوف کی یہی شراب جانفرا ہے جس کی طرف عمر بن فارض مصری نے عجب مستانہ انداز میں اشارہ کیا ہے۔

صفا، ولا ماء ولا لطف ولا ہوا و نور ولا نار و روح ولا جسم
آج کی صحبت میں ہمیں یہ جستجو کرنی ہے کہ یہ شراب خاص میکدہ اسلام کی کشیدگی ہوئی ہے یا کسی باہر کے شہاب خانہ سے لائی گئی ہے۔

۱۔ عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا سب کو جلا دیتی ہے،

تصوف کی اصطلاح کی طرح تصوف کے عقیدے کا مافذ بھی عرصے سے مابہ بحث رہا ہے اور مختلف مفکرین نے مختلف نظریے پیش کئے ہیں، ولفاس فی مابیشقون مذہب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول مشہور نظریے بیان کر دئے جائیں۔ پھر انکی تفصیل اور ان پر حاکم کیا جائے۔

(۱) تصوف ایک خود روپودے کی طرح ہے جو مناسب زمین پا کر اگتا اور پھولتا پھلتا ہے، اسلام میں بھی کسی خارجی یا داخلی اثر کے بغیر یہ تحریک از خود پیدا ہوئی اور موافق حالات میں ترقی پکڑ گئی۔

(۲) تصوف سامی مذہب کے خلاف آریائی دماغ کا رد عمل ہے۔

(۳) صوفیانہ عقائد مسیحی افکار کے رہین منت ہیں۔

(۴) یہ اعتقاد فلسفہ یونان کی صدائے بازگشت ہے۔

(۵) تصوف عین تعلیمات اسلام کا خلاصہ اور ارشادات کتاب و سنت کا عطر ہے

ان میں آخری رائے کے علاوہ جو خود حضرات صوفیہ کی تصانیف میں ملتی

ہے اور اہل البیدت اعلم بانی البیدت کے مطابق مستند بھی جاسکتی ہے سب اغیار کی رائیں ہیں۔ آئیے اب اس اجمال کی تفصیل بھی سنئے:

(۱) پہلے گروہ کا خیال ہے کہ ہر قوم و ملت کی ذہنی زندگی میں ایک دور ایسا

ضرور آتا ہے جب کہ اس میں صوفیانہ خیالات و افکار کی جانب میلان پیدا ہو جاتا ہو

چینی۔ مصری۔ ہندی۔ عبرانی۔ ایرانی۔ رومی۔ یونانی۔ غرض ہر قوم تمدن کے ہمد

طفولیت سے نکل کر دماغی ارتقاء کے اس دور سے ضرور گزرتی ہے چنانچہ

ان کے ادب میں اس عقیدے کی جھلک نظر آتی ہے۔ خواہ تصوف کی تعریف یوں

کر دے کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ روح کے بے واسطہ رابطہ کا نام ہے۔ خواہ یوں کہو

۱۔ لفظ تصوف کا استعمال قدآن۔ حدیث بلکہ کلام جاہلیت میں بھی کہیں نہیں ملتا۔ علمائے اس کے مختلف مافذ

بتائے ہیں گرامح یہ کہ یہ صوف مشتق ہوا مافذ بھری پلاوہی مصنف جس نے اس لفظ کو برتا۔ اور ابو ہاشم

(مقام میان ثوری) پہلے شخص میں جو مونی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ۲۔ تاریخ ادب ایران از براؤن

(3) The doctrine of the soul's union with Absolute Reality (Enoy of Ethics).

کہ دیکھ مونی کے ظاہر و باطن کے سقوط اور ہر چیز میں ذات حق کے شہود سے عبارت ہے۔ بہر صورت آدمی کے دماغ میں اس لگن کا پیدا ہونا فطری اور ہر ملت کا اس منزل سے گزرنا یقینی ہے۔

(۲) دوسری جماعت کا گمان ہے کہ تصوف آریائی مذاہب سے ماخوذ ہے اس کے زعم میں آریائی مذاہب گویا نہایت ترقی یافتہ تھے اور اسلام معاذ اللہ بریت کا ایسا ضابطہ تھا جو شائستہ دماغوں سے کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ اس لئے جب آریہ اقوام کو اسلام قبول کرنا پڑا تو قدرۃ قدیم مذاہب اور اسلام میں کشمکش کے بعد ایک طرح کی مفاہمت عمل میں آئی، اسی مفاہمت کا نام تصوف ہے۔ اس موقع پر آریائی مذاہب کے عناصر ترکیبی پر ایک نظر ڈالنی ضروری ہے جس سے آگے چلکر تصوف کے حدود متعین ہو سکیں۔ آریائی مذاہب کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ ایرانی اور ہندی

(الف) ایرانی۔ ظہور اسلام سے پہلے ایران میں ساسانی حکومت اور زرتشتی مذہب کا دور دورہ تھا۔ زرتشتی عام طور پر کائنات میں دو حکمران قوتوں (قوت خیر و قوت شر) کے وجود پر اعتقاد رکھتے اور شنوی مذہب کہلاتے ہیں۔ مگر محققین حال کا بیان ہے کہ زرتشت کی تعلیمات توحید پر مبنی تھیں۔

زرتشت نے آریائی دیوتاؤں پر جو اسورا (یا ابورا) کہلاتے ہیں مزدا کا اضافہ کر کے مزدا ابورا یا ابورا مزدا (اور مزدیا ہرمز) کا لفظ خدا لئے بحق کیلئے استعمال کیا۔ وہ اسی کو خالق کائنات اور رب العالمین مانتا ہے اور اسی کو جامع صفات کاملہ اور لائق پرستش جانتا ہے۔ آریائی دیوتاؤں کو زرتشتی آئین میں شیطان یا خداوند اہل و روغ (آکو - یا - وروگ) سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور انہی وغیرہ کو فرشتہ قرار دیا گیا ہے۔ گاتھا میں اہرمین اور یزدواں کی باہمی آویزش کا کہیں ذکر نہیں، یہ درست ہے کہ گاتھا میں انگرہ سینو (اہرمین یا خرو خدیث) کی

مذمت جا بجا ملتی ہے۔ لیکن وہ اپورا ہذا کا مقابل نہیں بلکہ سپتاسینو (سپتہمن یا خرد مقدس) کا مقابل ہے۔ زرتشت کے نزدیک انسان کا فرض ہے کہ دنیا کو حقیر نہ جانے زندگی بہ دروغ سے جنگ کرتا رہے اور ہومت۔ ہوت۔ ہو ورتشت اپندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، کو اپنا دستور اصل بنائے۔ وہ قربانی۔ فدیہ۔ سکرات کا مخالف ہے اور قیامت۔ صراط۔ میزان۔ حساب۔ بہشت۔ دوزخ۔ برزخ سب کا معقد ہے۔ ان بیانات سے واضح ہو گیا ہو گا کہ ایرانی مذہب ہندی شاخ کے مقابلہ میں توحید سے قریب تر اور شرک سے دور تر ہے۔ تاہم نام نہاد تصوف کا ایرانی مذہب میں سراغ نہیں ملتا۔ یہ صحیح ہے کہ زرتشتی مذہب میں علمائے مغرب نے ایک خاص قدیم فرقے کا پتہ لگایا ہے جو (Mazdeism) کے نام سے موسوم اور ایک محیط گل علت اولیٰ کا قائل تھا۔ مگر خود ایران میں اس کو کبھی مقبولیت نصیب نہیں ہوئی۔

(ب) ہندو۔ اس شاخ میں صوفیانہ خیالات و عقائد کو کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ مورخین نے ہندو تصوف کے چار دور قائم کئے ہیں، اول ویدوں کا زمانہ اس دور میں اگرچہ دیوتاؤں کا دور دورہ ہے۔ بائیں ہمہ کبھی کبھی اس فطرت میں عرفان کی جھلک بھی نظر آ جاتی ہے۔ دوم۔ اپنشد کا زمانہ، اس دور میں ویدانت کا شجباب اور وحدت الوجود کا عروج منہائے کمال کو پہنچ جاتا ہے، سوم، مہابھا کا زمانہ۔ جب کرگیتا کی تعلیم اور کرشن جی کے نعت نے اس شراب کو اور دوا آتش کر دیا اور یہ خیالات گھر گھر عام ہو گئے۔ چارم۔ بھگتی کا عقیدہ۔ جس میں فلسفہ سے زیادہ محبت کا عنصر کار فرما تھا۔ ہر صوفیانہ نظام کی طرح ہندو ویدانت جس کا سرچشمہ اپنشد ہے کائنات کی کثرت میں وحدت کی جو یا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ روح کا رابطہ ذات حق سے مستحکم کیا جائے یا دوسرے الفاظ میں سالک اپنے کو وحدت مطلق

۱۔ Ency of Ethics.

۲۔ در اصل mysticism کے لئے باطنیت اور اسلامی mysticism کیلئے تصوف کی اصطلاح ہونی چاہئے۔ ۳۔ جو بنیاد دیں شریعت گرد و بے۔ نہایت خود راہہ شکل کے (گیتا فارسی مترجمہ فضی)

میں فنا کر دے۔ ویدانت کے دو بڑے اسکول گذرے ہیں۔ ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق نے کائنات میں حلول کیا ہے اور کائنات سے باہر اس کا وجود نہیں، اور چونکہ وہ حقیقی اور غیر محدود ہے اس لئے کائنات بھی حقیقی اور غیر محدود ہے۔ دوسرے کا اعتقاد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء باطل اور اعتباری ہیں۔ صرف وہی حقیقت ہے اور باقی سب مجاز، کائنات صرف اس کا پرتو یا منظر ہے۔ ہم اس کو کائنات کی مدد سے ادراک نہیں کر سکتے، البتہ جسمانی تعلقات کا بندھن توڑنے سے اس کو پا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر تناسخ کے چکر سے نکلنا اور معرفت حاصل کرنا محال ہے۔ معرفت کی معراج یہ ہے کہ آتما (روح) پرماتما (خدا) میں اپنے کو فنا کر دے۔ وحدت وجود کا یہ آخری نقطہ نظر *Advaitic Pantheism* یا مثالی وجودیت کے نام سے موسوم ہے۔

ویدانت کے یہ دونوں دبستان منتہی کے لئے ہیں۔ ہندی کے لئے نہ ہی رسوم و عبادات کی پابندی بھی لازم ہے۔ منتہی کے نزدیک خالق عالم (برہما) صفات سے پاک (نرگن) اور غیر موجود فی الخارج ہے۔ ہندی کے عقیدے میں صفات سے متصف اور خارج میں موجود ہے۔

ویدانت کا پہلا منظم باد رائن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شنکر اچاریہ (۸ ویں صدی مسیحی) نے جو شارح اپنشد کہلاتا ہے۔ اس عقیدہ کی تبلیغ کی۔ پھر گیارہویں صدی مسیحی میں رامانج نے اس کو رواج دینے اور مقبول عام بنانے کی کوشش کی شنکر نے عرفان کو وصال الہی کا ذریعہ ٹھہرایا تھا۔ رامانج نے عشق کو نجات الہی کا وسیلہ قرار دیا، غرض کہ ہندو مذہب میں تصوف (ویدانت) اور تصوف میں وحدت الوجود کا اعتقاد اس قدر راسخ ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا دشوار ہے۔ دراصل ہندو مذہب ایسا ساز ہے کہ اس کے جس تار کو چھوؤ گے یہی نغمہ سنائی دینگا ایکو برہم دویتو تاسے (لاموجود الا اللہ)۔ حقیقت سب کچھ ہے اس لئے کہ وہی سب پر محیط ہے، اور کچھ بھی نہیں (اس لئے کہ تم و نطق سے بالاتر ہے)۔ ”اگر اسکو

۱۔ یہی وہ نقطہ تھاں ہر جہاں توحید و شرک کی حدود مل جاتی ہیں اور ہیں تے خدا کے تین نلسور (برہما، وشنو، شیو) کا اعتقاد پیدا ہوتا ہے۔ **۲۔** ویدانت اور افلاطونیت جدید میں خدا کو (*impersonal*) غیر موجود فی الخارج مانا گیا ہے۔ اور مسیحیت اور اسلام میں (*personal*) موجود فی الخارج۔

تلاش کرنا ہے تو اپنے نفس میں تلاش کرو، وہ ہستی مطلق ایک طرف رالی کے دانے سے بھی چھوٹی اور دوسری طرف تمام جانوں سے بھی بڑی ہے۔“

اس جگہ ہندوستان کے دوسرے مذاہب بدھ مت اور جین مت کی تفصیل میں جانا بے سود ہے کیونکہ ان میں تصوف کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ بلکہ اول لڑکے میں وجود باری کا عقیدہ بھی مفقود ہے۔ بدھ مت کرم اور آداگون کی معتقد ہے اور نجات کا مفہوم بس اسی قدر مانتی ہے کہ روح کرم کے نتائج سے چھٹکارا پائے اور آداگون کے چکر سے نکل جائے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ خود ہی کو مٹا کر عدم محض میں پونج جائے۔ اسی کا نام اس کی اصطلاح میں نردان ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ صرف فنا کی قائل ہے۔ بقا بعد فنا اس کے نزدیک بے معنی ہے۔ رہی جین مت اس میں بھی کرم اور آداگون اساسی عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے نجات اس میں منحصر ہے۔ کہ انسان عمل کی دنیا سے اپنا تعلق بالکل قطع کر لے۔ اس اعتبار سے ان مذاہب کی حیثیت محض سلبی ہے۔ ویدانت کی حیثیت

یکجالی۔

(۳) تیسرے۔ فرقہ کی رائے میں تصوف سبھی عقائد سے ماخوذ ہے یعنی جس طرح سبھی حق سبحانہ کی دو حیثیتیں مانتے ہیں ایک لاہوتی۔ دوسرے ناسوتی۔ اسی طرح مسلمان صوفیہ بھی قائل ہیں۔ الحق المنزہ ہوا الحق المشبہ (ابن عربی) حقیقت یہ ہے کہ انجیل میں تصوف کی نسبت چند اشارات کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لے ویکر ایک رہبانیت رہ جاتی ہے جو عیسائی راہبوں اور بعض صوفیہ میں مشترک پائی جاتی ہے۔ مگر وہ بھی ابتداء کے داغ سے وغیرہ اور فمار عو با حق رعایتہا کی فرد جرم کی منزاوار ٹھرتی ہے۔

اکثر علمائے یورپ کا خیال ہے کہ سبھی تصوف خود مذہب یہود سے مستعار لیا گیا ہے۔ یہ امر بظاہر موجب حیرت ہے کہ یہودیت جیسا خشک اور ضابطہ پرست

۱۔ بدھ کے نزدیک خودی جو پیر وی۔ مرض اور موت کے مصائب کی جڑ ہے صرف اس طرح مٹ سکتی ہے

کہ یہ گانہ عادات رو یہ شہوت محمد۔ فریب سے اجتناب کر کے ہر شت گانہ اطلاق رفیعہ کو اختیار کیا جائے اور احساس۔ فکر اور ارادہ کو برائی سے تلوث نہ ہونے دیا جائے۔ ۲۔ Energy of Eternity۔

مذہب بھی تصوف کی چاشنی سے خالی نہیں پھر اس کی بھی دو شاخیں ہو گئی ہیں۔ ایک تالمودی تصوف جس کا ماحصل یہ ہے کہ خدا کائنات کا مسکن ہے۔ کائنات خدا کا مسکن نہیں یعنی عالم خالق عالم سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اُسی کی ذات سے اس کا ظہور ہوا ہے۔ دوسری یہودی یونانی تصوف۔ جس کی مقبولیت کا سبب یہ تھا کہ اسکندر یہ میں یہودی مذہب کے ساتھ فلاطوں اور ارسطو کی تصانیف بھی داخل نصاب تھیں۔

اگرچہ یہودی ریتوں کے دعوے کے مطابق خود توریت میں تصوف کا مواد موجود ہے جس کی شہادت میں وہ حضرات انبیاء کے مکاشفات والہامات۔ یشیہاہ نبی کا مشاہدہ حرمیل نبی کا وجد۔ قرب اور کلام وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے خیال میں ان کا تصوف یونانی فلاسفہ کے خیالات کا اثر ہے۔ جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

(۴) پچھتے دہائیوں کی نظر میں اسلامی تصوف افلاطونیت جدید یا اشراق

کا مہزون احیان ہے۔ افلاطونیت جدید یا اشراق کیا ہے۔ اس کے جواب کے لئے ہمارے ساتھ قبل مسیح کے یونان کی سیر کیجئے اور فلاسفہ قدیم کے بیانات سنئے۔ افلاطون (۴۲۹-۳۴۷ ق م) پہلا شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ نفس انسانی (دیار روح) کو بطور خود کلیات کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیونکر ممکن ہے۔ چونکہ تجربات و مشاہدات کی دنیا میں ہمیں صرف جزئیات سے سروکار ہوتا ہے اس لئے اس عالم کی کثرت میں وحدت کا ادراک معلوم۔ اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ نفس کو اپنی کسی سابق زندگی میں کلیات (حق، حسن، خیر مطلق) کا تجربہ ہو چکا ہے۔ جس سے اس موجودہ زندگی میں اس کو مدد ملتی ہے۔ اس طور پر علم کی دو قسمیں ہوئیں۔ مکی اور جزئی۔ جو علی الترتیب عالم مثال اور عالم ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ عالم ظاہر کے تجربات ہمیں عالم مثال کی یاد دلاتے ہیں۔ اب یہی حق مطلق ہے جو اس دنیا میں بھی مختلف مظاہر کے اندر جلوہ ہے۔ اور نفس کی معراج یہ ہے کہ اس کے اخلاق سے متعلق ہو کر اس سے اصل ہوجائے

۱۔ Lecture on Plotinus, - Encyclo. Brit.

۲۔ عالم امر اور عالم خلق کی اصطلاحیں صوفیہ کے بیاں اسی مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔ اولہ الخلق والامر

ابن جہان نیست چوں ہستان شدہ   داں جہاں ہست بس پنہاں شدہ
(یہودی)

فلاطون کی اس بنیاد پر جس نے اچھی خاصی عمارت کھڑی کر دی وہ دراصل فلاطینوس (۲۰۴-۲۰۰ ع) تھا۔ یہ امونیوس کا شاگرد اور مصر کا باشندہ تھا۔ اسی نے اس دہشتاں کو جو افلاطینیت جدید کے نام سے مشہور ہے علمی حلقوں میں مقبول بنایا۔ اور درحقیقت یونانی تصوف بڑی حد تک فلاطینوس ہی کے نتائج فکر سے عبارت ہے۔ اس کے خیالات ہم تک اس کے شاگرد پارفری (فروریوس) کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔

فلاطینوس کے خیالات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ دنیا کے محسوسات میں روح ایک اضنی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دراصل روح اعظم کا پیر تو ہے۔ روح اعظم کو منظور ہوا کہ اپنی صورت کا مشاہدہ کرے اور کائناتِ ظہور میں آگئی۔ جو اس کے اندر غشی تھی۔ روح ناقابل تقسیم ہے۔ ہر کثرت وحدت کا آئینہ ہے۔ روح نہ پیدا ہوتی ہے نہ فنا ہوتی ہے۔ البتہ جو روح دنیا میں گناہ سے آلودہ ہو جاتی ہے اس کو تناسخ کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ روح کو آخری اور ابدی اقدار یعنی حق خیر اور حسن، کا تحقق صرف روحانی زندگی میں ممکن ہے۔ اور اسی کا نام جنت ہو۔ اس طور سے یہ نظام تین شعبوں پر مشتمل ہے۔ اول روح اعظم۔ دوم عالم مثال اور روح۔ سوم۔ عالم ناسوت۔ روح اعظم واحد۔ غیر متناہی۔ سرچشمہ حیات علت مطلقہ اور جو حقیقی ہے۔ پہلے روح اعظم سے عقل کا ظہور ہوا جو اس کی مظهر کامل ہے۔ عقل سے روح وجود میں آئی جو عقل ہی کی طرح غیر مادی ہے۔ روح کو عقل سے وہی نسبت ہے جو عقل کو واحد حقیقی سے۔

روح عقل اور عالم ناسوت کے مابین ایک واسطہ کا حکم رکھتی ہے جو روح دنیا کے علاقے سے آلودہ ہو جاتی ہے اس کا فرض ہے کہ اخلاق فاضلہ کی مدد سے پھر اپنے کو روحانی زندگی کے قابل بنائے۔

(۵) پانچویں فریق یعنی خود موصوفہ کا دعویٰ ہے کہ تصوف تمام تر عین اسلام بلکہ روح اسلام ہے۔ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن۔ حدیث اور خیر القرون

کا تعالٰیٰ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں۔ جن میں تذکیہ روح اور تصفیہ باطن کی تاکید اور ان فضائل سے انصاف رکھنے والوں کی مدح وارد ہے مثلاً و ذر و اظہر الاشم و باطنہ۔ ظاہر و باطن ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ لن ینال اللہ لحوما و لا دما و لا کین یا لہ التوقیٰ منکم قربانی کا گوشت اور خون خدا کے حضور میں نہیں پہنچتا البتہ تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قد فلع من زککنا و قد غاب من دہنا جس نے اپنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اس کو دبا دیا (اصلاح نہ کی) وہ خسار میں رہا۔ و عباد الرحمن الذین یشون علی الارض ہونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلیا۔ خاصانِ خدا کی یہ شان ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔

الذین آمنوا و تطئن قلوبہم بذکر اللہ لا یذکر اللہ تطئن القلوب جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دلوں کو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے۔ اور یاد رکھو ذکر خدا ہی سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ من یتوکل علی اللہ فوجہہ جو خدا پر بھروسہ کرے گا۔ خدا اس کے لئے کافی ہے۔ اسی طرح صحاح میں احادیث رفاق اور فقراء مہاجرین کی توصیف میں بکثرت دیا موجود ہیں جن کا استقصا کیا جائے تو ایک مجلد تیار ہو جائے۔ اسی سے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے وہ مشہور حدیث مروی ہے۔ جو حدیث جبریلؑ کہلاتی ہے۔ یعنی حضرت جبریلؑ آدمی کے ہمیں میں جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مجلہ دو سرے سوالات کے یہ بھی دریافت کرتے ہیں ما الاحسان احسان سے کیا مراد ہے ارشاد ہوتا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراء فان لم تکن تراء فانہ یراک یعنی احسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو۔ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ یہی احسان یا اخلاص ہے جو آگے چل کر تصوف کے نام سے مشہور ہوا۔ ان تعلیمات کا صحیح عملی نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت رسول مقبولؐ اور آپ کے مخصوص اصحاب اور اہل بیتؑ کی مبارک سیرتوں پر نظر ڈالو۔ ابو بکر صدیقؓ علی مرتضیٰؓ ابو ذرؓ سلمانؓ حذیفہؓ ابوذر دارؓ ابو ہریرہؓ عمارؓ ابن ام مکتومؓ ابن مسعودؓ صحابہ میں اور امام زین العابدینؓ امام باقرؓ عروہ بن زبیرؓ اویس قرنیؓ سعید بن جبیرؓ سعید بن مسیبؓ تابعین میں فقر و قناعتؓ سلیم و رضاؓ اقلیم کے سلطان اور دنیا میں رہ کر

بھی دنیا سے گریزاں تھے۔ تاریخ اسلام کے ادراک ان خاصان خدا کی زندگی کے سبق آموز واقعات سے معمور اور اپنے بیگانے سب ان کے کمالات اور فضائل کے معترف نظر آتے ہیں۔

تصوف کے مافذ کے بارے میں یہ پانچوں نقطے ہمارے سامنے ہیں اب ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کو جانیں اور ہر ایک کی صحت و سقم کا فیصلہ کریں۔

ہم بدابہت دیکھتے ہیں کہ خود اسلام کے اندر احسان و اخلاص، صبر و توکل کی تعلیم موجود ہے اور ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کی زندگی سراسر اس تعلیم کی عملی تفسیر ہے۔ اس صورت میں یہ کہنا کہ نفس تصوف براہ راست اسلام سے ماخوذ ہے قطعاً بالغ نہ ہو گا۔ ان حالات میں پہلا نظریہ جو تصوف کو خود رو پیداوار مانتا ہے خود بخود ہل ٹہرتا ہے۔ اب ربا و دوسرا اور تیسرا نظریہ جو آریائی اور مسیحی انکار کو اسلامی تصوف کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ وہ بھی تاریخی لحاظ سے نا درست ہے۔ کیونکہ جس زمانہ میں ہندو اور عیسائی ادب و فلسفہ مسلمانوں سے روشناس ہوا اس سے بہت پیشتر تصوف ارتقاء کی منزلیں طے کر چکا تھا۔ جو تحفہ نظریہ کی نسبت مستشرقین کا بیان ہے کہ خود افلاطونیت جدید ایک حد تک مشرق کے تصوف سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خلافت عباسیہ کے عہد میں مسلمانوں میں یونانی فلسفہ کافی مقبول ہوا۔ اور قیاس چاہتا ہے کہ متاخرین صوفیہ اس سے کسی قدر اثر پذیر ہوئے ہونگے۔ لیکن جہاں تک متقدمین کا تعلق ہے یہ نظریہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اب پانچواں نظریہ یہ باقی رہ جاتا ہے یعنی تصوف تاثر تعلیمات اسلام سے ماخوذ ہے۔ ہمیں اس سے جزاً اتفاق ہے اور جزاً اختلاف۔ یہ تو بالکل درست ہے کہ نفس تصوف اسلام کے اندر موجود ہے۔ بلکہ عین اسلام ہے۔ لیکن متاخرین کا تصوف جو اچھا فاضلہ فلسفہ بن کر رہ گیا ہے۔ اور جس میں بہت سے زائد عقائد و اشغال شامل ہو گئے ہیں۔ ہرگز خالص اسلامی تصوف نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی توضیح آپ کو آئندہ سطور میں طے گی مگر اس سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تصوف اسلامی کی مختصر تاریخ عرض کر دو بجائے تاکہ اس کے مختلف دور سامنے آجائیں۔ یوں تو تصوف کا سلسلہ خاص حضور پر نور اور آپ کے جلیل القدر اصحاب تک متہی ہوتا ہے۔ لیکن پہلے شخص جو صوفی کے لقب سے ملقب ہوئے وہ ابو ہاشم کو فی معاصر سفیان ثوری تھے۔ بعض کے نزدیک اس لقب سے پہلے

مشہور ہونے والے جابر بن حیان کو فی تھے۔ یہ دونوں بزرگ دوسری صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ ان سے پیشتر جو حضرات زاہدانہ زندگی بسر کرتے اور پبلک لائف سے کنارہ کش رہتے ان کے شرف کے لئے صحابی یا تابعی کا لقب کافی سمجھا جاتا تھا۔ ابوہام کے زمانہ کے لگ بھگ ابراہیم ادہم۔ داؤد طائی۔ فضیل بن عیاض اور رابعہ العدوی مشہور صوفی ہوئے۔ جن کے زہد و عبادت کے واقعات سے تمام تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ تصوف کے ابتدائی مضمین میں یحییٰ بن معاذ رازی۔ سید الطائفہ جنید بغدادی شیخ ابو نصر سراج طوسی۔ امام ابو القاسم قشیری خراسانی۔ اور شیخ علی بن عثمان ہجویری لاہوری کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت بایزید اور شیخ جنید سے پہلے تصوف ایک خاص قسم کی زاہدانہ اور فطانت پسندانہ زندگی کا نام تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے وحدت الوجود کا نغمہ اس لئے سے چھیڑا کہ درو دیوار کو بجھنے لگے۔ ان کے بدتوں بعد شیخ محی الدین ابن عربی نے وحدت وجود کو جو اب تک ایک وجدانی اور ذوقی چیز سمجھی جاتی تھی ذہنی اور استدلالی جامہ پہنا دیا اور تصوف کو خالص فلسفہ بنا دیا۔ ان کی تصانیف آج تک خواص اہل علم میں اس فن کے غوامض اسرار کی حامل مانی جاتی ہیں۔ خدا رحمت کرے امام غزالی پر کہ انہوں نے ..... اپنی مجتہدانہ تصانیف سے اسلامی عقائد کو ان کی اصلی صورت میں پیش کیا اور تصوف کو فلسفہ کی غلامی سے بچا لیا۔ تاہم نارسا شعرا مثلاً سنائی عطار۔ رومی۔ عراقی۔ ادہمی۔ شبستری۔ خسرو۔ حافظ۔ جامی نے اپنے اپنے دور میں تصوف کی مے مروانگن جس میں وحدت الوجود کی چاشنی نمایاں تھی اس ذوق و شوق سے پی اور پلائی کہ زمین و آسمان سرشار ہو گئے۔ آخر ہمارے ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی کا ظہور ہوا۔ جنہوں نے وحدت وجود کے مقابلہ میں وحدت شہود کا عقیدہ ثابت کیا اور تہذیب کتاب و سنت پر بہت زور دیا۔ آخر عمر میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی بلند پایا تصنیفات میں دونوں عقیدوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے۔

یہ تاریخ تصوف کا ایک اجمالی خاکہ ہے جس سے تصوف اسلام کے ارتقار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وحدت سعادت کا تصوف بعد کے عجمی تصوف سے کس قدر متفاوہ ہے۔ دراصل متاخرین کا تصوف عبارت ہے چند مخصوص عقائد و اعمال اور ایک خاص قسم کی متماثر زندگی سے جو ان عقائد و اعمال کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہاں تصوف

کی مختلف تعریفات اور موصوفیہ کے مختلف خیالات کی تفصیل کا محل نہیں۔ صرف اجمالاً اُن مخصوص عقائد و اعمال کا تذکرہ کر دینا کافی ہو گا۔

عقائد میں سب سے پہلے وحدت الوجود یا توحید وجودی کا عقیدہ آتا ہے۔ جس کا ماحصل یہ ہے کہ وجود صرف ایک ہے۔ اور تمام اشیاء جو نظر آتی ہیں اسی کی تجلیات و مظاہر ہیں۔ وجود حقیقی اور کائنات میں ذات و صفات کی نسبت ہے۔ اور چونکہ صفات عین ذات ہیں۔ کائنات کا بھی حق تعالیٰ سے الگ کوئی وجود نہیں۔ بلکہ سب وہی ہر شیخ ابن عربی کا قول ہے سبحان من خلق الاشياء و هو عینہا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔ الرب حق والبدھ حق فما اورسی من المكلف۔ اسی قول سے تخلیق عالم کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی وجود بسیط یا ذات بحت جس کو جلی نے العمی کے لقب سے یاد کیا ہے لائقین کی شان سے متصف تھے۔ جب وہ اس کی مقتضی ہوئی کہ خود اپنے کو پہچانے تو اس نے تعینات یا تنزلات کی جانب رجوع کیا جن کو عالم یا کائنات کہا جاتا ہے۔ عالم دو ہیں۔ عالم مثال اور عالم ظاہر۔ عالم کے اجزاء ہر آن وجود حقیقی کی طرف سے فیضان وجود آنے اور منقطع ہونے کی بنا پر بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اسی کا نام تجرّد مثال ہے رہے اعمال تعویف۔ وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ اول وہ جو بڑی حد تک مقصود بالذات ہیں۔ مثلاً محبت۔ رضا۔ زہد۔ تقویٰ۔ صبر۔ شکر۔ تناعت۔ سخاوت وغیرہ دوسرے وہ جو مقصود بالغیر ہیں مثلاً ذکر۔ فکر۔ مراقبہ۔ ارادت۔ بیعت۔ خرقہ۔ ریا۔ مجاہدت۔ و امثالہا۔

یہ مخصوص افکار و اشغال کیونکر پیدا ہوئے۔ اسلام تو خدا کی وحدانیت کے ساتھ اُس کی خلاقیت ربوبیت۔ رزاقیت اور انسان کی مخلوقیت۔ عبودیت اور مرزدیت کا بیانگ دہل اعلان کر رہا ہے۔ ہو الذی خلقکم من طین۔ وہی خدا ہے جس نے تمکو مٹی سے پیدا کیا۔ وہی رب العالمین۔ وہی رزاق ذو القوۃ المتین ہے جس کی شان پاک ہے۔ ہو یطعمم ولا یطعم اور ظاہر ہے کہ مطعم اور مطعم ایک نہیں ہو سکتے

۱۔ پاک ہو وہ ذات جس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا اور انھالیکہ وہ عین اختیار ہے ۲۔ خدا بھی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے مجھے نہیں معلوم پھر مکلف کون ہے۔ ۳۔ وہ سب کو روزی دیتا ہے اور اس کو کوئی روزی نہیں دیتا

تخلیق کی غایت خود تسکین کے الفاظ میں یہ ہے 'ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون' ہم نے جن اور انسان کو محض اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہمارے حضور میں اپنی عبودیت کا اعتراف کریں۔ اگر اس عقیدے کو نہ مانا جائے تو نیک و بد کا امتیاز۔ شیخ و برہمن کا فرق، اہل اسلام و کفر کا تفاوت۔ انبیاء کی بعثت۔ شرائع کی غایت۔ انسان کی تکلیف اور مسئولیت سب لغو ٹھہرتی ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ صوفیائے متاخرین نے بہت سے خیالات غیر شعوری طور پر نکالے۔ یونان سے افذ کو لئے ہیں۔ یہی حال اکثر اشغال و مجاہدات کا ہے جو باہر سے تصوف میں داخل ہو گئے ہیں۔

آخر صوفیہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ سنئے۔ صوفیہ اپنی تائید میں تین چیزیں پیش کرتے ہیں۔ نقل۔ عقل۔ اور کشف۔

سب سے پہلے ہم نقل کو لیتے ہیں۔ جس سے مراد تسکین و حدیث ہے۔ مثلاً وحدت الوجود کے ثبوت میں وہ اکثر ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ 'ہو الاول' و 'الآخر والظاهر والباطن' خدا ہی اول آخر ہے۔ خدا ہی ظاہر و باطن فاینما تو کو آفتم و جہاں تم جہر بھی رہ کر و ادھر خدا کی ذات ہے۔ ہو مکمل ایسا کتم خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں کیس بھی ہو۔ الا انہ کل شئی محیط جانے۔ ہو کہ خدا ہر شے پر حاوی ہے۔ و قضا ایک لا تعبد والا یا یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے پس لٹو جو کوئی عبادت کرتا ہے اسی کی کرتا ہے۔ علی ہذا احادیث میں 'لو انکم و لنیتم بحمل الی الارض السفلی بسط علی اللہ اگر تم سب سے نیچے کے طبقہ زمین پر۔ اسی سے ڈول ڈالو۔ تو وہ خدا تک پہنچے گا۔ یا لا تسبوا اللہ ہر فان اللہ ہر ہوا اللہ زمانہ کو برانہ کو اس لئے کہ اللہ ہی زمانہ ہے وغیرہ نک پیش کرتے ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ کسی نص قرآن یا حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے لئے بہت

سی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ادبیت و عربیت میں تبحر۔ لغات عرب اور اشعار جاہلیت پر عبور۔ سہ در عالم اور صحابہ کی روایات پر اطلاع اسباب نزول پر نظر۔ سیاق و سباق کا خیال۔ دوسری نصوص واردہ کا تتبع۔ اگر یہ سب چیزیں موجود نہیں تو وہ تفسیر تفسیر بالرائے اور وہ تاویل تاویل الکلام بملالیرضی یہ قائلہ کی مصداق ہوگی

ع۔ علم ان الاشترکین من الکلماء الالہیین کا لغوی معنی فی الشرب والا اصطلاح (کشف الظنون) کوٹ مل مغربیہ

ہیں افسوس ہے کہ حضرات صوفیہ کا استدلال اکثر اسی قبیل کا ہے۔ احادیث جو صوفیانہ تصانیف میں ہتھیار و آلائی گئی ہیں، بیشتر روایت کے اصول سے بھی غیر مستند ہیں۔

ہم یہاں نمونہ کے طور پر چند مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں، مثلاً کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم تم میتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجون کی تفسیر میں علامہ روز بہان اپنی تفسیر عرائس البیان میں لکھتے ہیں کنتم امواتا بالظاہر فاحیاکم بمکاشفۃ الاسرار ثم میتکم عن اوصاف العبودیۃ ثم یحییکم باوصاف البروہیۃ ثم الیہ ترجون عند تحریر کم عن اوراکہ۔ اسی آیت کریمہ کے بارہ میں شیخ ابراہیم فرماتے ہیں۔ ثم میتکم عن انفسکم بالموت الارادی الذی ہو الفناء فی الوحدۃ۔ ثم یحییکم بالحیۃ الحقیقیۃ التی ہی البقاء بعد الفناء بالوجود المہبوب الحقیقی ثم الیہ ترجون للمشاہدۃ والہوود و قد ہا انما س والجوارہ۔ میں جوارہ سے کیا مراد ہے۔ لکھتے ہیں اے الامور الحاسیۃ السلیبۃ الصامتۃ التی تعلقوا بہا بالحبۃ فرسخت صورہا فی انفسکم۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ آیا ہے۔ شیخ کے نزدیک آدم سے مراد قلب ہے۔ اور سنئے بیٹوں سے کیا مقصود ہے۔ ہا بایں العقل وقابل الوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا ہے وہاں جہاد ہی مطلوب ہے مگر کس سے؟ قاتلوا الذین یلوکم لے من کفار قومی فلو سکم الی ہی اعدی منکم۔ یعنی قوائے نفس کے کفار سے جہاد کی تاکید ہے۔ ایک موقع پر حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف اور ان کے حقیقی بھائی کو سرقہ سے منسوب کیا ہے۔ ..... اس کے متعلق صاحب عرائس البیان کی تلاش سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں قسرق بعضهم قاشہ الظاہر و یوسف سرق بنجر جس عینہ المنور بہ و درودۃ المصبورغ یہ صبح اللہ قلوب العالمین۔

احادیث کا بھی اکثر یہی عالم ہے۔ بلکہ وہاں عنایت و موضوعات کی بھی کمی نہیں

۱۵۔ صفحہ ۱۱ کا نوٹ ملاحظہ کیجئے (آیات بالا کا سیاق بتاتا ہے کہ یہاں خدا کی غفلت کا بیان مقصود ہے نہ کہ خدا اور بندہ کی عینیت کا۔ یہاں احادیث تو ایسی کسی مستند کتاب میں نہیں ملی۔ وہ سری میں یہ بتایا ہے کہ خدا ہی مقلب دہر ہے۔ دہر کا کیا قصور۔

۱۶۔ تم کہو کہ اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ جب تم بچان تھی اسی نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر موت دے دیگا۔ پھر زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے صوفی حضرات نے زندگی اور موت سے روحانی زندگی اور موت مراد لی ہے۔

۱۷۔ اس دوزخ کا زندہ جن آدمی اور پتھر ہو گئے۔ صوفیہ نے جوارہ (پتھر) کو سبب سخی مراد لکھن کسی کو محبت ہو جائے (نوٹ ۱۷ صفحہ ۱۱ پر ملاحظہ کیجئے)

اس قسم کی روایات کی ضرورت کیا پڑی۔ اس کا جواب صاحب نیل الامانی کے الفاظ میں سنئے۔ ومنما قصد الاجیر والثواب فی زعم الواضع کما فعلا قوم یسبون الی الزبد والصلح جہا منہم ہما یجوزہم ومانتہ یعنی وضع روایات کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بعض لوگوں نے نیک نیتی سے ثواب کی غرض سے ایسا کیا۔ جیسا کہ زہاد نے جانے دنا جائز کی لاعلمی میں احادیث وضع کیں۔ چنانچہ ایک زاہد ابوداؤد نخعی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ قیام میل اور میام نہار کے نہایت پابند تھے۔ مگر احادیث وضع کرتے تھے۔ یہی حال وہب بن حفص کا تھا۔ جنہوں نے عبادت کی مشغولیت کے باعث ۲۰ سال تک کسی سے کلام نہیں کیا تھا بعض اہل زہد نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس غرض سے فضائل قرآن کی روایات وضع کیں کہ لوگ قرآن کو چوڑ کر فقہ ابی حنیفہ میں مشغول ہو گئے تھے۔ حضرات صوفیہ کی جن روایات پر توحین محققین نے وضعی یا قریب یہ وضعی ہونے کا علم لگایا ہے ان کے استقصاء کے لئے ایک مستقل کتاب چاہئے۔ مشتے نمونہ از خروارے حاضر ہے۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ابن تیمیہ نے اس کو موضوع کہا ہے۔ سمعانی کا بیان ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ یحییٰ بن معاذ کا قول ہے۔ من عشت فکتم فمات شہیداً عجیباً میں پاکباز رہے اور اس کو پوشیدہ رکھے تو اس کی موت شہید کی موت ہوگی۔ یحییٰ بن معین نے یہ روایت سن کر کہا۔ کہ اگر میرے پاس گھوڑا اور نیزہ ہوتا تو میں اس کے راوی سے جہاد کرتا۔ موتو قبل ان تموتوا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ عسقلانی نے اس کو بے اصل کہا ہے۔ کان اللہ ولا شئی سواہ ہوالان لکما کان۔ اللہ تھا اور کچھ نہ تھا اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ ملا علی قاری کی تحقیق یہ ہے کہ آخری ٹکڑا صوفیہ کا کلام اور وجودیہ کا اضافہ ہے۔ کنت کنتراً لا اعرف فاصبحت ان اعرف خلقک یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں،

۳۔ (نوٹ ۳ ص ۱۱۱ کا ملاحظہ کیجئے) اپنے قریب والوں سے جنگ کرو ۳۔ یعنی بعض نے ظاہری تان جرایا۔ اور حضرت یوسف نے اپنی نرگس چشم اور گل خسار سے (جو حسن دینزدی کی سستی اور رنگ سے سرشار اور رنگین تھے) اہل عالم کے دل جڑائے۔

۴۔ موضوعات کبیرہ ملا علی قاری۔ ولالی معنہ علامہ بیہدلی۔

کہ میں ایک غنی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اس لئے میں نے خلق کو پیدا کیا۔ زکریٰ اور عیسیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یعرف لہ سند (اس حدیث کی سند مجہول ہے)۔

اذا صدقت المحبۃ سقطت شروط الادب جب محبت سچی ہوتی ہے تو ادب کی شرائط ساقط ہو جاتی ہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حضرت جنید کا کلام ہے۔ حدیث رسول نہیں۔ اول ما خلق اللہ العقل پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ عقل ہے۔ بعض نے اس کو موضوع اور بعض نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تفکر ساعتہ خیر من عبادۃ سنتہ ایک گھڑی کی فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ حضرت سری سقطی کا قول ہے۔ حدیث نہیں۔ حب الدنیا و اس کل خطیئۃ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ جناب کا قول ہے۔ رجحان الجہاد الا صغریٰ الجہاد الاکبر۔ ہم جہاد اصغر (غزوہ) سے جہاد اکبر (جہاد نفس) کی طرف لوٹے۔ عیسیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بھی صوفیہ کے اقوال میں سے ہے۔ افقر فخری فقر میرا فخر ہے۔ عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ روایت باطل ہے۔ من سمع صوت اہل التصوف فلم یومن علی دعائہم کتب عند اللہ سن الفاضلین۔ جو اہل تصوف کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے تو وہ خدا کے یہاں غافلوں میں دکھایا جائیگا۔ اس کی عبارت میں لفظ تصوف کا ہونا ہی اس کی وضع کی غمازی کو رہا ہے۔ علی ہذا یہ روایت کہ حضرت نبیؐ کو ہم نے ایک سماع میں شرکت فرمائی اور شدت وجد میں اپنا گریبان مبارک چاک کر ڈالا۔ سراسر افترا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ خدا اس حدیث کے وضع کرنے والے پر لعنت فرمائے۔ اسی طرح جناب امیرؒ کا حضرت حسن بھری کو خرقہ صوف پہنانا بھی بے اصل ہے۔ بلکہ ائمہ حدیث نے ان کا جناب مرتضوی سے سماع حدیث بھی تسلیم نہیں کیا۔ تلقین جو صوفیہ میں متعارف ہے اور نسبت مصافحہ بھی سہ دور عالم تک متصلاً ثابت نہیں۔

بعض مشائخ نے نماز معکوس پڑھی ہے اور اس کو انحضرتؐ کا معمول بتایا ہے۔ حالانکہ اس کی اسناد بالکل پادور ہو ایں۔ الغرض اس سلسلے میں جو آیات و احادیث بطور استناد لائی جاتی ہیں ان میں اول الذکر عموماً بغیر کسی صاف قطعی کے مصروف عن الظاہر اور آخر الذکر اصول روایت کے اعتبار سے کمزور ہیں اب رہا عقلی استدلال۔ اس میں شک نہیں کہ متاخرین صوفیہ نے عقلی دلائل کا

طوفان پا کر دیا ہے۔ بلکہ اسلامی توحید کے سید سے سادے مسئلہ کو خالص فلسفہ بنا دیا ہے، مگر یہ بھی ایک طرف ہے۔ مثال کے طور پر وحدت وجود کے مسئلہ ہی کیلئے ان کا استدلال یہ ہے کہ مخلوق نکلنے سے جس میں صفات الہی جلوہ گر ہوئی ہیں۔ اور چونکہ صفات ذات سے جدا نہیں۔ اس لئے مخلوق بھی خدا سے جدا نہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مخلوق بدلتے محض حوادث ہے۔ اور چونکہ ظاہر و گہرا ایک ہی ہیں۔ اس واسطے خدا بھی معاذ اللہ محض حوادث نہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ عقائد کے بارے میں نفوس کے ہوتے ہوئے عقل کو مدار قرار دینا درست نہیں۔ عقل شرع کی حاکم نہیں۔ محکوم ہے جیسا کہ رومی فرماتے ہیں۔

لیک بلور شید و کعبہ پیش رو این قیاسات و تخری راجو
آخر میں کشف کا نمبر آتا ہے۔ مگر اس خصوص میں راقم سطور کو لب کشائی کا کوئی موقع نہیں۔ البتہ یہاں پر حضرت مجدد و کار شاد قل کرنا کافی ہے۔ چون حقیقت کار معلوم گشت از توقف بر آمد و پلہ ہمہ از دست راجوب یا نت و کمال را در آں بینتردید از مقولہ ہمہ اوست۔ ریب و شبہ بالکل بر طرف شد۔ تمام کشفیات مطابق ظاہر شریعت بر آمدند و مرموسے از ظاہر شریعت مخالفت نہ دید۔ و انچه بعینے صوفیہ مخالف ظاہر شریعت کشف ہا را بیان می کنند یا از سہو است یا از سکر باطن۔ اس سے قطع نظر کشف اولیہ شریعہ میں بھی محبوب نہیں

تصوف بذات خود ایک محمود عقیدہ ہے۔ اور تصحیح خیال و تہذیب اعمال کیلئے اس سے زیادہ کوئی موثر ذریعہ نہیں۔ لیکن ہر تحریک کی طرح آخر اس میں بھی غلو سے کام لیا گیا۔ جس کی وجہ سے متعدد علمی اور عملی قباحتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً

(۱) صوفیہ وجودیہ کے نقطہ خیال سے عامہ مسلمین موصوفین جو حق تعالیٰ اور کائنات کی عینیت کے منکر ہیں یا مشرک ٹہرتے ہیں یا ایمان باللہ سے محروم۔ اور یہ محض ہمارا منطقی استدلال نہیں۔ بلکہ صراحتہ بعض مشائخ کی تحریرات سے ثابت ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالحق

۱۵۔ کتب بات امام ربانی۔

۱۶۔ التصوف جو تصحیح الخیال۔ التصوف ترک کل حظ للنفس۔ (احمد ذری)

۱۷۔ لا تغلوا فی دینکم یعنی دین میں حد اعتدال سے نہ بڑھو۔ (ترمذی)

لکھنوی کلمۃ الحق میں لکھتے ہیں۔

والطبعة کمال المحررة علی ان اکابر العلماء شرفاً وغرباً سلفاً وخلفاً قد قرؤوا الکلمة الطيبة عن مواضعها واولوها من المحکم الی التشابه وبدوها مضمونها بالکلمة الجلیة دہی لا اله الا غیر الله نعماً ووالسائم عن الشرک والشرکوا بالقلب من حیث لم یحسبوا۔ ووسری جگہ تحریر کرتے ہیں۔ فلهم ایمان حکمی لا یضیی مولی نور الله شارح کلمۃ الحق لکھتے ہیں۔ برہنہ متکلیفین معنی ایمان بہ خدا اھلاً تعقل نمی یابد زیرا کہ تصدیق و اذعان بوجود چیزے موقوف است بر حصول تصور آں چیز در ذہن مصداق تصور مابوہ نیز بر مذہب متکلیفین امکانے ندارد۔ ..... وانچہ میگیند کہ اود تعالیٰ موجود در خارج محیط بجلد اشیا مست ذلکست قولہم با فہم (بہ) مایس فی قلوبہم۔ چرا کہ نیست موجود در خارج بزعم آنما مگر انچہ تعبیر می کنند ازال بہ ماسوی الشر۔

(۲) جب عینیت امر حق ہے تو مشرک بھی موحّد ہوئے۔ و قضی رہک الا تعبد والا ایامہ کی تفسیر او پر گذری کہ خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی خدا کے فیصلہ کو بدل نہیں سکتا۔ لہذا بت پرست وغیرہ بھی دراصل اسی کی عبادت کرتے ہیں (الرمائل الا لہیہ لابن العربی) اس پر انجمن تنبیہ نے بجا ایراد کیا ہے کہ قضا، دینی اور قضا، تکوینی دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اور دونوں کو مخلوط کرنا صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ لا اعبد ما تعبدون ولا اتمم ما بددون ما بعد اس خیال کی سراسر نفی کرتی ہے۔

(۳) خدا نے اسلام و کفر نیکی و بدی حق و باطل کی تفریق پر زور دیا ہے۔

۱۵۔ اس کا کمال انوس پرکھو بڑے بڑے علمائے سلف و خلف نے مشرق و مغرب میں کواطیہ میں تریف کی اور اس کو حکم و تشابہ کی طرف پیر دیا اور اس کے مضمون کو کھوجینہ سے دگ ماسوا کے سوا کوئی سہو نہیں بدل دیا پس آن کی زبان تو شرک سے محفوظ رہی مگر بے سوچے سمجھے دل مشرک ہو گئے ۱۶۔ یہ حکایمان حکمی جو حقیقی نہیں۔

۱۷۔ یہ ایسی بات سن سے نکلتے ہیں جو دل میں نہیں۔ ۱۸۔ اے کافر دیں نہیں پوچھا اس کو جسے تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے سوائے اس کو جسے میں پوجتا ہوں۔ (تس۔ آن)

۱۹۔ انفسہ فان بین ادویاد الرضی و ادویام الشیعان۔

اور ایک کی حمایت۔ تائید اور نصرت اور دوسرے سے عدم مداخلت۔ اجتناب اور نصرت کا امر کیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے 'وایستوی الاعمی والبعیر ولا النمل ولا النحل ولا المحرور وایستوی الایثار ولا الاموات۔ اندھا اور آنکھوں والا۔ ظلت اور نولہ سایہ اندہ گرمی۔ زندہ اور مردے برابر نہیں ہوتے۔ لایستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة۔ اصحاب الجہنہ ہم الفاخرین۔ دوزخی اور ضعیف برابر نہیں۔ اپنی مراد کو پہنچنے والے ضعیف ہی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ہم بھی ان میں تغافل مانتے ہیں۔ گو اعتبار ہی ہے کون کا کیا علان کہ عینیت کی رو سے پھر بھی ان کی حقیقت کا متحد ہونا لازم آتا ہے۔ مطلقہ کیف تحکمون۔

علاوہ بریں حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں کافروں اور ظالموں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور مومنین متیقین کو بشارت رحمت دی ہے۔ معاذ اللہ کون کہہ سکتا ہے کہ ملعون اور مسرور میں اور نیز ملعون و لاعن میں اتحاد ممکن ہے۔

(۴) حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور دین خصوصاً توحید کی تبلیغ اس اہتمام۔ اعلان اور وسعت کے ساتھ فرمائی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہر مسئلہ کی تکرار اور اشاعت کرنے کے ارشاد ہوتا تھا 'اللہم ازل بلیغ۔ اللہم اشد عقاب نہیں چاہتی کہ ایسے اہم مسئلہ کے بارے میں جو اہم الاصول۔ اس الایمان اور مناہج نجات ہو سکوت و اہمال ہوتا ہو۔ جہل و غفل و طہارت کے معمولی مسائل کے جزئیات تک صحابہ کو تعلیم فرمادئے۔

(۵) بلکہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ خود بید المومنین علیہ السلام اور آپ کے آل و اصحاب اس خاص قسم کے عقیدے سے بے خبر تھے۔ کیونکہ آپ کے اقوال و افعال میں اس کا شاہد بھی نہیں ملتا۔

(۶) اس طور سے مذہب میں تاویلات کا دروازہ کھل گیا۔ ظاہر ہے کہ سارے قطعی کے بغیر نفویں ظواہر میں تاویل کو ناجائز نہیں۔ ورنہ شرع سے امان

۵۔ تمہیں کیا ہو کیا ہے۔ یہ کیا فیصلہ کرتے ہو۔

۶۔ یا اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا یا اللہ گواہ رہنا۔

گرفتہ اند و بعضے نفوس را بر مقاصد فاسدہ خود حمل نموده اند۔

(۱۵) عالم کو بے حقیقت جاننے کا لازمی نتیجہ ہے جائز بلکہ ضروری دنیا سے بے تعلقی کرنا۔ یہ مسیحی کہ دنیا مقصود نہیں۔ صرف ذریعہ وصول الی الحق ہے۔ تاہم بالکل اعتنا ہی جو رہبانیت کی حد تک پہنچ جائے ورت نہیں۔ امام غزالی نے سچ فرمایا ہے۔ بڑا نیک دنیا منزلے است از منازل راہ دین و راہ گزرے است مسافراں را بہ حضرت خدائے تعالیٰ..... یہ ایں مذمت کہ دنیا را کوڑا آمد گماں مبرکہ ہرچہ در دنیا است مذموم است۔ بلکہ در دنیا چیز ہست کہ آن نہ از دنیا است۔ احیاء العلوم میں ایک جگہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ من طلب الدنیا عللاً لا تنفعا عن المسئلۃ و سبباً علی عیالہ و تعلقاً علی جارہ لقی اللہ و وجہہ کالتقریلۃ البدر جو حلال طریقے سے دنیا کو تلاش کرے تاکہ سوال کی ذلت نہ محفوظ رہے۔ اپنے عیال کی نہ دکرے اور ہمایہ کو سلوک کرے تو خدا سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اس حقیقت کے نظر انداز کر دینے سے مسلمانوں میں جو بے تعلقی بیکاری اورستی پیدا ہوئی ظاہر ہے۔ نہ صرف افراد بلکہ قوم کی انفعالیات اور مغلوبیت کا راز بڑی حد تک اسی میں مضمر ہے۔

(۱۶) غلو فی الدین و تجاوز عن الحدود نے ہماری قوم میں سینکڑوں بدعات پیدا کر دیں عبادت کے نئے نئے طریقے۔ مجاہدے کی نئی نئی سورتیں اور تہذیب و حضرات پر طرح طرح کی بے اعتدالیاں ایسی ہیں جن کی معضرت اہل فہم پر محضی ہو۔

ادھر کے بیانات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم خدا خواستہ سرسے سے موفیہ کے منکر اور تقویٰ کے مخالف ہیں ہماری نزدیک ہر چیز کے جانچنے اور پرکھنے کا معیار کلام اللہ اور سنت رسول ہونا چاہیے جو چیز اس کے مطابق ہو وہ اخذ کر لی جائے۔ جو مخالف ہو وہ ترک کر دیا جائے۔ درحقیقت جو سچے موفیہ کو ام کذب ہیں وہ مقتدائے ملت و پیشوائے امت تھے۔ اور ان کا تقویٰ مغز اسلام اور روح و جان تھا۔ اگر ان سے ایسا نا کوئی ایسی چیز بھی مروی ہے جو ظاہر شریعت کے مخالف ہے تو بر تقدیر محبت و ایت فلو انزلنا من فیضائے بوجہ اس کی مناسب تاویل ضروری ہے۔ البتہ اصل معیار وہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔

امام مالک نے کیا فہم فرمایا کہ رسول موعوم کے سوا ہر شخص سو اس کے قول کا موافقہ کیا جائے گا۔ اسی ہمارا فرض ہے کہ تقویٰ شریعت طریقت۔ کلام ہر چیز کو رسول موعوم کا ارشاد کی کوئی پرہیز نہیں۔

مصلحت و بدین آنست کہ بایاں ہمہ کار (ضیاء احمد لے بیاو فی) بگذارد و سہر طرہ یارے گیرند غی کربہ۔ اور اگر برہنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”تعلیم اور معاش“

ادارہ جناب نیاز احمد صاحب مدینتی ایم اے اعلیٰ
 موجودہ عالمگیر جنگ نے اور سینکڑوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز سب سے
 زیادہ نمایاں کر دی ہے وہ یہ کہ اس جنگ کے آثار بہت پہلے سے نظر آ رہے تھے
 نیز یہ کہ موجودہ جنگ جرمی اور اس کے رنقار اور برطانیہ اور اس کے رفقاء کے
 مابین ہی نہیں بلکہ دو مختلف خیالات کے گرد ہوں کی جنگ ہے۔ ایک گروہ وہ جو خود
 کو جمہوریت پسند قرار دیتا ہے اور دوسرا وہ جو جمہوریت کو فریب قرار دیکر آمریت
 کو دنیا کے لئے نجات کا ذریعہ بتاتا ہے۔ ان دونوں ذہنیاتوں کے پس پشت دو
 مختلف سماجی نظریے کام کر رہے ہیں۔ ان دو نظریوں کا تضاد یورپ کے باہر بھی
 دنیا کے گوشے گوشے میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ہندوستان بھی باوجود ایک
 غلام ملک ہونے کے اس تضاد سے محفوظ نہیں ہے اور حالانکہ ایک سخت گیر عالم کی
 موجودگی کی وجہ سے اس تضاد نے کوئی بین اور علی شکل اختیار نہیں کی ہے لیکن اہل
 نظر جانتے ہیں کہ سماج کے اس بظاہر خاموش سکون کی تہ میں ایک زبردست
 طوفانی ہوجان موجود ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو اس خوفناک تضاد اور اس کے مضر
 اثرات و نتائج سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا سفر اولین ہے کہ ہم ابھی سے اس
 تضاد کو روکنے کی تدبیریں اختیار کریں ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ ہم ایسے
 متنازعہ فیہ مسائل کے متعلق ایک صحیح نقطہ پر متفق ہو سکیں جن کا ہماری سماجی زندگی پر بہت

گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ مسائل سیاسی، اقتصادی، تمدنی اور تعلیمی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خیال کرنا کہ پہلے سیاسی اور اقتصادی مسائل طے ہو جائیں بعد میں تمدنی اور تعلیمی مسائل آسانی سے طے ہو جائیں گے یا یہ سوچنا کہ تعلیمی مسائل کے سلجھاؤ سنبھالنے کی تمام دقتیں حل ہو جائیں گی میرے خیال میں مناسب اور صحیح راستہ نہیں ہے۔ مناسب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ تعلیمی مسائل پر بھی غور و فکر سے کام لیا جائے۔

موجودہ نظام تعلیم نے جو کچھ احکانات ہمارے ساتھ کئے ہیں ان کا تذکرہ تو آگے چلا کر کیا ہی جائے گا۔ لیکن یہ طے شدہ امر ہے کہ اس تعلیم نے کسی کو مطمئن نہیں کیا اور ماہرین تعلیم ہوں یا نیک نیت اور باب حکومت قومی رہنما ہوں یا والدین سب اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کو عام اور جبری قرار دیدیا جائے کیونکہ شاید ان کے ذہن میں یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہماری تمام بیماریوں کے علاج میں تیرہ بند ثابت ہوگا۔ تعلیم کے تین مقاصد ان کے پیش نظر ہیں جن میں سے دو انفرادی حیثیت سے مفید ہیں اور ایک اجتماعی نقطہ نظر سے۔ ان کا خیال ہے کہ عوام کو تعلیم کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہ اپنے رجحانات خصوصی کو بہترین راستہ پر لاسکیں اور اپنے ان مواقع سے جو صنعتی یا حرفتی حیثیت سے انھیں حاصل ہیں فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے مخصوص پیشہ میں ترقی کر سکیں۔ اس سے مراد وہ صنعتی اور حرفتی تعلیم ہے جو فوری طور پر ان کے پیشہ پر اثر انداز ہو اور وہ عام تعلیم نہیں جو ان کے دماغی نشوونما اور وسعت نظر سے میں مدد و معاون ہو۔ تعلیم نے والوں کے ذہن میں اس قسم کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عوام زیادہ بہتر مزدور اور کارکن بن کر ہو سکیں اور اگر ممکن ہو تو اس خاص پیشہ سے ترقی کر کے کوئی بڑا تجارتی یا صنعتی پیشہ اختیار کر سکیں۔

لیکن جیسے جیسے عوام تعلیم کی قدر و قیمت نہ صرف اس لحاظ سے پہچاننا شروع کریں گے کہ وہ افادہ اور اقتصادی ضروریات کو پورا کرتی ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ ارتقائے انسانیت کے لئے کتنی ضروری ہے ویسے ویسے ایک وسیع تر مقصد کا فرمانظر آئے گا۔ یعنی اور مطالبات کے ساتھ ساتھ ارتقائے شخصیت کا مطالبہ بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ ان کی جسمانی اور دماغی قوتوں کے ارتقاء کے مواقع ہم پہنچائے جائیں۔ اس مطالبہ کا تعلق اس خواہش سے بھی ہے جو ان کے

دل میں اپنے خاص کام میں ترقی کرنے کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی کو علم اور خیالات کی دنیا میں سانس لینے کا مزہ آئے لگتا ہے اور علم صرف علم کی خاطر حاصل کرنے کا چرکا پڑ جاتا ہے تو تعلیم کا مقصد اپنے افادہ اور اقتصادی یا صنعتی اور حرفتی مستقر سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔

اس شکل میں عوام کا مقصد اولین ذاتی اور انفرادی کچھ ہی ہو گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ شخص ارتقاء کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی یہ احساس تیز تر ہوتا چلا جائے گا کہ آخری منزل پر پہنچنا اس وقت تک ناممکن ہے جس وقت تک وہ صرف اپنے لئے زندہ رہنا چاہتے ہیں چنانچہ اس عام تعلیم کو مفید بنانے کے لئے ایک اجتماعی مقصد کا سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہئے کہ تعلیم کا مقصد یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ صنعت و حرفت تجارت و سیاسیات اور اسی قسم کے دوسرے شعبہ داروں میں ایک یکجہت اور خود مختار نظام پیدا کر دے۔ بالفاظ دیگر صحیح جمہوریت کی بنیاد استوار کر دے۔ صحیح جمہوریت حاصل کرنے کے لئے ایک اعلیٰ وسیع اور غیر جانبدارانہ تعلیم کی اہمیت اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم دیکھیں کہ اگر ایسی تعلیم نہ دی گئی تو عوام نہ صرف مبہم اور غیر متحقق خیالات اور رنگین الفاظ کا ہی شکار ہونگے بلکہ اپنے جوش اور زور کی رو میں غیر اختیارانہ طور پر کہیں سے کہیں بہ جائیں گے کیونکہ انہیں خیالات اور صحیح مقاصد کی پہنائی حاصل نہیں ہوئی۔ جمہوریت کی رو کو اپنا مفید مطلب راستہ پر لگانے کے لئے تعلیم کی ضرورت ہے۔

میرا مدعا ان تین مقاصد کو واضح کرنے سے عوام کو آگاہ کرنا ہے مبادا وہ ان تعلیمی بھول بھلیوں میں پڑ جائیں جو ان کے لئے ایسے لوگوں نے طیارہ کی ہیں یا طیارہ کر رہے ہیں جو نہ صحیح جمہوریت کے دوست ہیں اور نہ جن کے دل میں عوام کے کچھ اور ان کی بہبودی کے لئے کوئی جگہ ہے بلکہ جو تعلیم کو جمہوری تحریک کے پھلنے یا غلط راستہ پر ڈالنے یا ان میں افتراق پیدا کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ ان تعلیمی بھول بھلیوں سے اشارہ نہ صرف اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم ہی کی طرف ہے بلکہ ان میں اخبارات، ادارات، اشاعت اور سینما جیسے تفریحی ادارے بھی شامل ہیں جو غیر محسوس طور پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر حاکم اور قابض جماعتیں جن کے اختیارات اور تفوق

کو جمہوریت نے خطرہ میں ڈال دیا ہے اپنی ذہنی کار کا ہوں سے اعلیٰ تعلیم جیسی تسلی بخش چیزیں بنا کر جماعت عوام کے صاحب دلولہ اور حوصلہ مند افراد کی بے اطمینانی کی بیماری کے لئے پیش کر سکیں تو نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کی زندگیوں میں مذاق سکیم۔ بلند خیالی، زندگی کا نظریہ وغیرہ جیسے بلند آہنگیوں سے جو ایک فارغ الوقت اور دوسروں کے حقوق سے بہرہ ور ہونے والی جماعت کے آرائشی تعیشات ہیں۔ زہر آلود ہو کر جمہوریت سے دماغی اور روحانی سوتوں کو بھی مسموم بنا دیں گی۔ خطرہ محض خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہے، یہ قدرتی امر ہے کہ عوام جن کو ابھی تک تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے بے چینی کے ساتھ اس برکت سے استفادہ حاصل کرنے کی جو ان کے دلی نعمت انھیں دینے کے لئے اب طیارہیں کوشش کریں، لیکن قبل اس کے کہ عوام اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لئے بلیکس انھیں اس بہ غور کر لینا چاہئے کہ سرمایہ دار اور نیم سرمایہ دار جماعتیں جو مختلف بہروپوں میں حکومت برقرار ہونا چاہتی ہیں عوام کو تعلیمی سولتیں ہم پہنچانے میں کیوں ایک دوسرے پر ہتکت لہجانے کے لئے بیچین نظر آتی ہیں جمہوریت کو قیام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دوط کی قوت کا احساس ہوتا جا رہا ہے اور آنے والی حکومت کے قائدین اس نکتہ سے بے خبر نہیں ہیں کہ دوط کی قوت اس وقت تک بے ضرر رہے گی جس وقت تک تعلیم کے کل پورے اُن کے اختیار میں رہیں گے اور انھیں اپنے مقصد کے لحاظ سے جس طرف چاہیں گے موڑ سکیں گے۔ اول تو تعلیمی اصلاح دیے بھی بس پشت ڈال دی گئی ہے اور جہاں کہیں اس پر توجہ بھی کی جا رہی ہے تو مقصد صرف اس قدر ہے کہ عوام معمولی نوشت و خواندہ سے واقف ہو جائیں، تھوڑے بہت نایع جغرافیہ اور ابتدائی سائنس کے اصول سمجھنے لگیں اور زیادہ سے زیادہ دیہاتیوں کو کاشتکاری کی واجبی سہی تعلیم دے کر انھیں دیہاتی ماحول میں مست رہنے کا اور باشندگان قصبات کو واجبی صنعتی تعلیم کے ابتدائی مدارج سے گزار کر ان کو ایک غیر تخیلی زندگی بسر کرنے کا عادی بنا دیا جائے، ادبچے اور عالم طبقے کے اُن چند نیک نیت افساد کو جوڑ کر جو عوام کو حقیقی تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں اکثریت ہمیشہ ایسی تعلیم کے خلاف رہی ہے جو عوام کے بچوں میں خیالات کی آگج اور ندرت پیدا کر سکے، ان کے خیال میں ہر ایسی تعلیم جو اُن کے دماغ کو ارتقائی راستہ میں لا دالے ہمیشہ خطرناک سمجھی گئی ہے،

انہیں ہمیشہ یہ خوف رہا ہے کہ بھلے بڑے کی تیز اس بغاوت کی طرف لے جاتی ہے جو زندگی کی عدم مساوات کا لازمی نتیجہ ہے، اور جو قوت، ملکیت اور حقوق پر بے پناہ حلوں کا باعث ہوتی ہے، یہ چیز اس قدر بین طور پر ممکن ہے کہ ان کے سامنے نہ ہو لیکن وہ اس خطرے کو غیر معلوم طور پر محسوس کر رہے ہیں اور اسی لئے ہر اس قسم کی تعلیم کے خلاف ہیں جو عوام میں خیالات کی بیداری پیدا کر سکے۔ آنے والی جمہوریت کے سایہ سے ڈر کر عوام کی تعلیم کے راستے سے روکاؤں میں ہٹانے کی ترکیبیں سوچی جا رہی ہیں عوام کی تعلیم کی ضرورت کا احساس اس لئے روز بروز بڑھ رہا ہے کہ آدل تو صنعت و حرفت میں روز افزوں تعداد میں جذب ہونے والے عوام کی صرف جسمانی قوتوں سے کام نہیں چل سکتا تھا، بلکہ اس سائنس پرور و پختہ کو موت سے بچانے کے لئے اعلیٰ دماغی قوتیں درکار تھیں تاکہ ہم بھی آزادی حاصل کر کے دوسری ترقی یافتہ قوموں کے دوش بدوش کھڑے ہونے کا دعویٰ کر سکیں، دوسرے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں عوام بالکل ہاتھ سے نہ نکل جائیں یا انقلابیوں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اگر عوام کو اپنی حسب مرضی علم سے روشناس کروادیا جائے تو طبیعت کا رجحان خود بخود تخریب سے ہٹ کر تعمیر کی طرف اور انقلاب سے ہٹ کر قدامت پرستہ آئندہ اس سازش میں ہمارے منہا، حاتم صفت معطی، یونیورسٹیوں کے درباب حل و عقد اور ہمارے لائق و ہوشیار حاکم بھی شریک تھے اور زبان پر نہ ہی دل کا ضروریہ منشا تھا کہ تعلیم کو ان شاہراہوں پر ڈالا جائے جو ان کے لئے ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہوں۔

تعلیم سے خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کے جو طریقے انہوں نے استعمال کئے ان پر بھی غور کیجئے۔ تعلیم نام ہے نظم و تعلیم۔ معلم، نصاب اور طریقہ، تعلیم کا نظم ہے۔ تعلیم پر آگے چل کر بحث ہوگی باقی تین کا انتخاب و تنظیم انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ معلموں کی تنخواہیں مزدوروں سے بھی کم مقرر کر کے تعلیمی کا دروازہ ایسے لوگوں پر بالکل بند کر دیا تو بحر علمی کے ساتھ ساتھ بلند کرکٹر بننے، آہنی قوت ارادی اور نڈر طبیعت بھی اس پیشہ میں لے آئیں۔ درس اور نصاب تعلیم کے لئے انہوں نے سوچ لیا کہ یونیورسٹیوں کا لٹون اور ہائی اسکولوں کی تعلیم جو حاکم جماعت کے بچوں کو دیا جاتی ہے، یہی کترینت

اور تراش غراش کے بعد عوام کے بچوں کے سر منڈہ دیجائے تو کام چل جائے گا قیہم جماعتی کچھ جو ہماری اعلیٰ تعلیم کا متروک ہے اپنی من مانی سائنس بتایک اور فلسفہ کی تعلیم سے عوام پر وہی احسان کر رہا ہے جو اس نے خود اعلیٰ جماعتوں کے افسر اہل کے ساتھ کیا یعنی یہ کہ ذہنی نشوونما کو ثانوی مقصد قرار دیا۔ دماغی جوش و خروش کو دبا دیا۔ خیال کی انقلابی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لئے کھل ڈالنے کی کوشش کی۔ ان چیزوں نے ہمارے اعلیٰ طبقہ کو بھی دنیا میں سب سے زیادہ بے خبر اور سب سے کم تعلیم یافتہ رکھا۔ انہوں نے سوچ بیا کہ عوام کو بھی اسی فضا میں سانس لینے کے لئے مجبور کر کے ان کے نوخیز دماغوں کو بھی میٹھی نیند سلا دیا جائے تو ان کا کام چل جائے گا ہونا یہ چاہئے تھا کہ ہر انسان اور ہر شہری نہ صرف اپنی مادی دنیا اور اپنے جسم اور دماغ کی نوعیت اور صلاحیت کے بارے میں پورا علم رکھتا ہو بلکہ بندہ ہو کر بے لوث طور پر ان سماجی اداروں کی ابتدا ساخت اور تنظیم کا مطالعہ کرے جن پر ہماری سوسائٹی مشتمل ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ حیوانیات اور نباتات کے اصول، اقتصاد می مسائل اور سیاسیات کے عملی پہلو جو ہماری زندگی پر ہر لمحہ عکس انداز ہو رہے ہیں عام فہم زبان اور ارد گرد کی مثالوں سے عملی طور پر ذہن نشین کرادئے جاتے لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ عوام کو اپنی مادی بے بضاعتی اور اپنی ذہنی بے بسی کا احساس ہو کر اپنی موجودہ زندگی اور حالات سے بے اطمینان پیدا ہو جاتی اور ہر حال میں خوش رہنے کے نظریہ کو جو جماعتی خداوندان نعمت نے برسوں کی محنت کے بعد قائم کیا ہے سخت صدمہ پہنچتا۔

غیر ملکی حکومت نے اپنا کام اس طرح چلایا کہ تعلیم کو خطنالک اثرات سے محفوظ رکھا، ملکی حکومت جو فی الحال جماعتی اثرات سے محفوظ رہتی نظر نہیں آتی یہ غلطی کرے گی تعلیمی بنیاد اپنے مفید مطالب مقاصد پر رکھیگی اور مفید مطلب ماحول پیدا کرے گی۔ یعنی وطنیت اور قومیت کا عنصر غالب ہو گا۔ ہر جماعت اس زمانے میں بچوں کے دماغ پر تسلط و اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے جب ان میں ہر اثر کو بلا پس و پیش قبول کر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے لیکن غنیمت یہ ہے کہ یہ حرکت خواہ کسی جماعت کی طرف سے ہو ایسی عجلت۔ بھدے پن اور غیر معقول طریقہ پر کجائی ہے کہ پورے طبقہ کا میا ب نہیں ہوتی۔ سماجی اور تعلیمی اعتبار سے قوت کا یہ بیجا استعمال

یہ چند نقصانات کا باعث ہوتا ہے، استبدادیت یا وطنیت کے زور سے اولادہ واقعات ذہن نشین کرائے جاتے ہیں جو دراصل واقعات نہیں ہوتے۔ دوسرے اعتمادات کی بنیاد بجائے عقلی دلائل کے سند پر رکھی جاتی ہے جن کا بین نتیجہ خوش فہمی یا ضعیف الامتی ہو تا ہے اور ہماری فہم اور ادراک کی قوتیں بجائے پیرورشن پانے کے مضحمل ہو جاتی ہیں حکومت سے وفاداری آنے والی تبدیلیوں کے بعد وطن سے محبت و وفاداری کے جذبہ میں تبدیل ہو جائے گی، قومی توانے، جھنڈے کی سلامی اور تاریخ کی تنسیخ و ترمیم کے نئے حربے استعمال کئے جائیں گے، تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور زبان کی تعلیم میں وطنیت کے جذبہ کو ابھارنے کی کوششیں ہونگی، قدیم تہذیب و تمدن کو نئے سر سے زندہ کرنے کے منصوبے باندھے جائیں گے۔ مستقبل کے متعلق خوش آئندہ خواب دکھائے جائیں گے، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ بحیثیت بنی آدم جو ازلی نسبت ہے اس کو خناد اور مقابلے کی زہر سے مسموم کر دیا جائے گا اور ان انسانی اور اخلاقی جذبات کی بیخ کنی ہو جائے گی جن پر دنیا کی نجات کا دار و مدار ہے دنیا کی دوسری قومیں وطن کے دیوتا کی پوجا کر کے کونسی چین و آرام کی زندگی بسر کر رہی ہیں کہ ہم بھی اُس کا شکار ہو جائیں،

ذرا سا غور کیجئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ غیر ملکی حکومت ہو یا ملکی دونوں کی تعلیمی پالیسی عوام اور مزدوروں کے نقطہ خیال سے استغاریت پر مبنی ہے اور دونوں عوام کو اپنے مادی اور افادی اغراض کے حصول کا آلہ کار بنانا چاہتے ہیں۔ اول الذکر نے جہالت کی تاریکی میں رکھ کر زمینداروں اور سرمایہ داروں کی چونک لگا کر عوام کا خون چوسا اور اپنے جسم کی پیرورشن کی۔ موخر الذکر وطنیت کا نشہ پلا کر انھیں بہتر مزدور اور بہتر کارگیر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان سرمایہ داروں کا پیٹ بھرا جائے جنھوں نے نئی حکومت کے لئے اپنا وجود لازمی ثابت کر دیا ہے۔ جماعتی کلچر کے ساتھ ساتھ افادی اور اقتصادی اغراض بھی نظر ہو گئے ہیں۔

عوام کو ان خطرات سے باخبر رہنا ہے۔ معاملہ ذرا مشکل ہے۔ حکومت کی تبدیلی کا نتیجہ جلد یا بدیر یہ ہوتا ہے کہ ملک کی مالی حالت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ ملک کی دولت میں اپنا حصہ لگانے کے لئے عوام بھی مجبور ہوں گے کہ زیادہ بہتر مزدور اور

کارگاہ بن جائیں۔ اس لئے عوام کے سامنے اس وقت دوزبردست مسئلہ حل طلب ہیں ایک تو یہ کہ حکومت کی تبدیلی اور تعلیم کی از سر نو تنظیم کے بعد خواہ وہ کتنی ہی ناکافی کیوں نہ ہو جو خوش حالی اور فارغ البالی یقینی طور پر ملک کے حصے میں آئیوالی ہے اس میں عوام کا حصہ رسد ہی کیا ہوگا۔ یہ سیاسی اور اقتصادی مسئلہ ہے اور ہمارے لئے خارج از بحث دوسرے مسئلہ خالص تعلیمی ہے کہ عوام کس طرح اور کس قسم کی تعلیم حاصل کریں جو انہیں مکمل انسان بنادے۔

آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں اس مضمون میں تو کچھ سرمایہ داروں اور حکومت کے طریقہ کار سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ غریب اور عام طبقہ کی ذہنی نشوونما ہماری تعلیم کا مقصد ہونا چاہئے۔ وقت اور جگہ کی کمی کے باعث فی الحال اس صحبت میں صرف تعلیم کے مقاصد ہی پر بحث کی جائے گی۔ تعلیم کی نوعیت اور نصاب اور طریقہ تعلیم پر دوسرے مقالوں میں بحث ہوگی جو زیر ترتیب ہیں۔ فی زمانہ تعلیم کا مسئلہ صرف ماہران تعلیم ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ تعلیمی نظام کا تعین کرتے وقت ہم کو اپنی قومی زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا جو ہماری تہذیب، تمدن، صنعت و تجارت، سیاسیات اور دیگر شعبوں کے بنیادی حقیقتوں پر مشتمل ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں سیاسی اور تمدنی انقلابات رونما دیکھنا چاہتے ہیں تو تعلیمی انقلاب کی طرف پہلے توجہ کرنی پڑے گی۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ تعلیم عام کر دی جائے۔ جبریہ اور لازمی قراردادیں بنائیں اور آئندہ نسلوں کو جمالت کی تاریکی سے نکالنے کے لئے حکومت کے خزانچی اینا بخل ترک کر دیں، لیکن تعلیم کی نوعیت اور مقاصد کے متعلق بالکل خاموش ہیں۔ لا اتمہ مدارس کھول دئے جائیں ان مدارس کے لئے بے شمار مدرسین ہم پہونچا دئے جائیں لیکن باوجود اس کے ہم عوام کی حقیقی ضروریات کو پورا کرنے میں قاصر رہیں گے۔ اس لئے کہ اگر تعلیم ہماری مددنی اور سیاسی مقاصد کے حصول میں ناکام رہی تو وہ تعلیم ہمارے کسی کام کی نہیں اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ مزدوری اور تنخواہیں پانے کے اہل ہوتے چلے جائیں یا اپنی دماغ سوزی اور جسمانی کاوشوں سے سرمایہ داروں کے آلہ کار بن جائیں یا یہ کہ نیچے طبقہ سے اوسط طبقہ اور اوسط طبقہ سے اعلیٰ طبقہ میں پہونچنے کی بھول بھلیوں کا شکار بنیں بلکہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ہم میں سے ہر مرد اور

عورت اپنے میں وہ اہلیت پیدا کر سکے جس کے کہ اس کی صلاحیتیں رجحانات اور نظریے
 (۱۔ ملحدانہ) متقاضی ہیں اور اس طرح بجائے موجودہ نظام کی مشین میں ایک غیر
 اداوی پرندہ ہونے کے دنیا کے مستقبل کی تشکیل میں ایک ذی ہوش فرد کی طرح حصہ
 لے سکے۔ اور اس کام کے لئے اپنے ارادی اور راہی اور اقدامی قوتوں کی نشوونما
 کر سکے۔

عوام اور طبقہ عوام کے تذکرہ نے آپ کے ذہن کو سماج کی طبقاتی تقسیم کی طرف
 منتقل کر لیا ہو گا۔ طبقاتی تقسیم پر تاریخی اور سیاسی حیثیت سے نظر ڈالنا ایک طالت
 کا باعث ہو گا۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان تین بین طبقوں میں بٹھا
 ہوا ہے۔ اعلیٰ طبقہ۔ متوسط طبقہ۔ عوام کا طبقہ۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب سے دنیا نے جنم
 لیا، طبقاتی تقسیم اسی وقت سے رونما ہو گئی اور عدم مساوات اسی وقت سے
 موجود ہے۔ شروع شروع میں ایک فرد اپنی جتنی لیاقت و طاقت کی وجہ سے دولت
 اور ملکیت کا مالک بنا اور ملکیت اس نے اپنی اولاد کو منتقل کر دی۔ زمینداری
 تاحال دولت اور امارت کی امتیازی علامت ہے اور دولت اور امارت کی یہ
 شکل نہایت باعزت اور باوقار خیال کی جاتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں
 نے یہ دولت اور امارت اپنے آباؤ اجداد سے ورثہ میں پائی، تیسرا گروہ ان لوگوں
 کا ہے جنہوں نے اپنی ذاتی محنت کو شش اور قابلیت سے دولت جمع کی۔ دولت کے
 دو ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ ترکہ اور ذاتی محنت، ذاتی محنت کو اگر ہم مزید طور پر تحلیل
 کریں تو دیکھیں گے کہ یہ ذاتی محنت کہنے کے لئے ذاتی محنت تھی ورنہ اس میں ان
 لوگوں کی محنت شامل ہے جن کے گائے پسینہ سے ذاتی محنت والے اصحاب دولت
 جمع کر سکے۔ یعنی تیسرا گروہ اصلی محنت کرنے والوں کا ہوا۔ یعنی عوام کا طبقہ، پہلے دو طبقوں
 کے بچے عوام کے بچوں کے مقابلے میں بہتر ہیں تو مختلف قسم کی تعلیم ضرور حاصل کرتے ہیں
 امراء کے بچے ترکہ پروری کے بھروسے پر بلا تعلیم حاصل کئے ہوئے بھی بہتر زندگی
 بسر کرنے کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ بہر حال ترکہ پروری میں دولت کے ساتھ ساتھ بہتر
 تعلیم کے مواقع و ذرائع بھی ہاتھ آجاتے ہیں۔ متوسط طبقہ جو دولت حاصل کرنے اور زیادہ
 سے زیادہ کمائے میں مصروف ہے اس کا مقصد بھی اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم کے ذرائع

ہٹا کرنا ہے۔ یہ سمجھنے کے لئے کہ کس طرح طبقاتی تقسیم تعلیمی تقسیم کی ذمہ دار ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ طبقے اپنے بچوں میں کسی قسم کے جذبات کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور کیوں۔ موجودہ سوسائٹی میں والدین کا مرتبہ بچوں کے مرتبہ کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، امیروں کے بچوں کا یہ سمجھ لینا کہ وہ غریبوں کے بچوں سے بہتر ہیں ایک فطری بات ہے اور غریبوں کے بچوں کو اس کا احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ امیروں کے بچوں سے کمتر ہیں ورنہ وہ اس ناانصافی کے خلاف جوں کے ساتھ ردا رکھی جاتی ہے، سخت نفرت اور حقارت کے جذبات اپنے دل میں تربیت دیکر آئندہ چلکر اس سماجی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ ہر اس ملک میں جہاں اس قسم کی طبقاتی تقسیم سماج میں موجود ہے وہاں دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں پہلی یہ کہ امراء کے بچوں میں رعونت، تکبر، وقار، صفائی و عمدگی لباس، نیز اپنی چال و طحال عادت و اطوار سے خود میں ایک شان امتیازی پیدا کرنا۔ اس پر زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس برتری اور امتیاز کے جذبہ کی تربیت گھر سے شروع ہو کر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں تک جاری رہتی ہے دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے غریب بچوں کے دلوں میں جذبہ کمتری کی پرورش کرتے ہیں جہاں یہ جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے وہاں فکر و تنوع فکر، غم و تیزی غم، غل و قوت اقدام، خود داری اور خود اعتمادی سب کچل کر رکھ دئے جاتے ہیں اور جہاں یہ کوشش کام رہتی ہے وہاں غم و غصہ، رنج و ناانصافی کی شکایت آگے چلکر تجزیہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جن سماجی نظاموں میں اپنے اغراض کے ماتحت اس جذبہ کمتری کو جاری و ماری رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہاں ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، پہلا گناہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے قول و عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غریب اور امیر میں جو فرق قائم ہو چکا ہے وہ کوئی ناانصافی ہی نہیں بلکہ علم ربی ہے۔ دوسرا گناہ یہ کہ موجودہ اقتصادی نظام کو بہترین نظام ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسرا گناہ یہ کہ کہ بچوں کو تاریخ میں صرف حاکموں اور حاکم جماعت کے افراد کے کارناموں اور کارگزاریوں کو پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عوام کا وجود کسی زمانے میں بھی قابل قدر اور قابل اعتنائیں تھا۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس گناہ میں مدرسوں، اسکولوں، کالجوں

اور یونیورسٹیوں کے استاد بھی شامل ہیں جن کا تعلق میں ہمیشہ سے عوام کے طبقہ سے سمجھتا رہا ہوں طبقائی تقسیم کے یہ ضمنی نقصانات ہوئے۔ لیکن سب سے بڑا نقصان اخلاقی ہے۔ اعلیٰ طبقہ کے انفرادی خواہ ترکہ پردہ کی باعث یا ذاتی محنت سے جب خود کو اعلیٰ طبقہ میں پاتے ہیں اور جب ان کا ضمیر عدم مساوات اور نا انصافیوں کی مثال جو روزانہ ان کے سامنے آتی ہیں دکھا دکھا کر اپنے جرم کا احساس دلاتا ہے تو وہ حفظ مالقہم یا الزام سے بری ہونے کی خاطر خود کو واقعی عوام سے بہتر تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف اقتصادی اور اخلاقی نظریے قائم کر کے ایک ایسے اعتقاد کی دیوار بنالیتے ہیں جو ضمیر کو ایسی چیزیں دیکھنے یا ان کی گرفت کرنے سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ طبقہ کے انفرادی سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اخلاق و اطوار، تعلیم و تربیت، جذبات و احساسات لطیفہ کا تعلق ہے وہ عوام سے کہیں بہتر ہیں ان کی حاصل کی ہوئی دولت نتیجہ ہے ان کی یا ان کے آباؤ اجداد کی محنت، قابلیت اور کفایت شعاری اور دیانت داری کا، نیز یہ کہ کیا وہ اپنی ذات سے لوگوں کو ایک بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اعزازی خدمات کے ذریعہ مفید عوام اداروں کی مالی امداد دے کر اور اس طرح اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر کیا وہ ثواب دارین حاصل نہیں کر رہے اس طبقائی تقسیم کا ہماری تعلیم کے نصاب سے بہت گہرا تعلق ہے۔ چونکہ امراء اور ان کے بچے اپنے معمولی اور روزمرہ کے کام خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے اور حسب حیثیت اس کے لئے ملازم مقرر کر دئے جاتے ہیں۔ غریبوں اور ان کے بچوں کو اپنے تمام چھوٹے بڑے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں اس لئے اپنے ہاتھ سے کام نہ کرنا امارت کی علامت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا عوام کے طبقہ کا نشان امتیازی ٹیبرا۔ صدیوں کی رسم و رواج اور عادات کے بعد اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا مذہم سمجھا جانے لگا چنانچہ وہ لوگ جو اپنا ہاتھ استعمال کر کے یعنی صنعت و حرفت تجارت اور کاشتکاری سے روزی کماتے تھے چھوٹے لوگ اور ان کا پیشہ کمتر درجہ کا پیشہ خیال کیا جانے لگا۔ ہندوؤں نے ذات پات کی قیود لگا کر اس فرق کو نہایت ہی حیثیت دیدی، مسلمانوں کے زمانے میں فاتح و مفتوح، حاکم و محکوم جماعتوں کا فرق اسے سیاسی امتیاز کے طور پر قائم کئے رہا۔ ان سماجی امتیازات کا اثر ہماری تعلیم

پر بھی بڑا۔ وہ تعلیم جس میں پڑھنا پڑھانا، بحث و مباحثہ، تحریر و تقریر، فنون جنگ و فنون لطیفہ ہی خاص جزو ہیں اعلیٰ طبقہ کی تعلیم قرار پائی اور اس قسم کے علم کو مشرعیوں کا علم قرار دیا گیا۔ وہ تعلیم جس میں ہاتھ سے کام لینا پڑے جس میں جسمانی اعضا کا استعمال و درپیش ہو، اول تو تعلیم کے نام سے معنون ہی نہ کی گئی اور اگر کیا بھی تو رذیلوں کا علم قرار دیا گیا۔

انگریزوں کے ہندوستان میں قدم رنجھنے سے قبل تعلیم ایک انفرالوی مسئلہ تھا۔ پڑھنا اور پڑھانا دونوں ایک ذاتی فعل تھے۔ حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس زمانے کے سیاسی، اقتصادی اور سماجی مسائل کی نوعیت بالکل مختلف تھی، درس و تدریس کا نظام بالکل سیدھا سادہ اور تعلیمی مالیات سیاسی مقاصد و سیاسی اثرات کے پیچیدہ مسائل درپیش نہ تھے اس لئے اس زمانے کی تعلیم اور نظریات کو بحث میں لانا خود اپنے مستقر سے دور ہٹ جانا ہے، اس وقت میرے ذہن میں صرف وہ زمانہ ہے جب سے حکومت نے چند در چند امور کے پیش نظر تعلیم کو نظام حکومت کا ایک جزو قرار دیا۔ میں اس وقت تاریخی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، میرا مطلب صرف یہ بتانا ہے کہ اس وقت امراء کے لئے تعلیم کا نظام ایک ہے اور غریبوں کے لئے دوسرا۔ دونوں طبقوں کو نہ صرف جسمانی اور ماحولی اعتبار سے جدا رکھا جاتا ہے۔ بلکہ امیروں اور غریبوں کے لئے مستہائے مقصد بھی جدا رکھے گئے ہیں، امراء کو مدارس میں جو یونیورسٹیوں، کالجوں اور ہائی اسکولوں پر مشتمل ہیں ایک خاص قسم کا ضبط ہے، ایک حد تک ذہنی آزادی، وقت فیصلہ اور وقت تعلیم کی تربیت کے مواقع ہمہ پہونچائے جاتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ خود اعتمادی اور حاکم بننے کی اہلیت پیدا کر کے ان کو ایک حاکم یا بترجماعت کا فہم و بنا دیا جائے، ان کی تعلیم کا مرکز محض کلاس روم اور درسی کتابیں ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ ادارے کو غیر درسی اہمکات اور اجتماعی فضا کی ایک خاص ترتیب ان کی تربیت کے لئے زیادہ یا کم سے کم اتنی ہی ضروری قرار دجاتی ہے۔ اس جماعتی کلچر اور تعلیم کے پس پردہ جو نظریہ کار فرما ہے۔ وہ اصولی اور بنیادی طور پر لٹنہ ای غلط کیوں نہ ہو لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ

ایک نہایت منظم اور کامیاب کوشش اس امر کی جارہی ہے کہ اس اعلیٰ طبقہ میں
حاکم اور لیڈر پیدا کئے جائیں۔ متوقع نتائج پیدا ہو رہے ہیں، حاکم جماعت کا
تشخص قائم رکھا جا رہا ہے یہ حاکم لوگ اپنی اس دنیا سے جس پر حکومت کرنے کیلئے
انہیں مسلط کیا جا رہا ہے کتنے ہی بے خبر کیوں نہ ہوں ان کو حکومت کی باگ ڈور
سنبھالنے کے لئے طیارہ ہونا سکھا دیا جاتا ہے دوسری طرف عوام کے اسکول ہیں
جو مکتبوں، پائٹھ شالوں، ابتدائی مدارس اور مڈل اسکولوں پر مشتمل ہیں بالکل مختلف
قسم کی تعلیم دیتے ہیں یہاں درس و تدریس، کتابیں اور پڑھائی کا مکرہ ان کی
تعلیم کی کل کائنات ہے، ان کے لئے وہ سماجی فضا پیدا کرنا جس سے امر کے
بچے مستفیع ہوتے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے ناممکن ہے۔ استاد بچہ مشغول
اور کم تنخواہ پانے والے۔ کلاسیں اتنی بڑی بڑی کہ ان پر انفرادی توجہ صرف
کہ ناقص ناممکن ہے۔ ان میں سے بیشتر واحد استاد والے مدرسہ ہیں اور
مدرسہ کے طلباء کی تعداد تو اس کے لگ بھگ پونچھ جاتی ہے۔ نصاب مہنی
قواعد اور بے جان اصولوں کا پابند ہوتا ہے اور نیک نیت سے نیک نیت
استاد بھی ان بہت شکن حالات کے روبرو راضی ہو کر بیٹھ رہتا ہے،
نیز اس خیال سے بھی کہ اس تھوڑے سے عرصے میں وہ کوئی اہم اور دیرپا نتائج
پیدا نہیں کر سکتا۔ فارغ التحصیل طلباء یا تو بھالت کی تیاریری میں گم ہو جانے
کے لئے یا واقفیت اور قوت فکر سے ہنوز بے بہرہ دنیا کی بے رسم اور نہ بختنے
والی موجوں میں ڈھکیل دئے جاتے ہیں، اس نظام کی ناکامیابی کا اس سے
زیادہ بہتر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ استاد اور طلباء دونوں کے لئے تعلیم اور
اس کے مقاصد شرمندہ معنی رہ جاتے ہیں اور امتحان پاس کر لینا یا اسکول
سے چھٹکارا پالینے کا خیال انہیں اطمینان کی نیند سلا دیتا ہے اور اسکولوں
پر ہی دار و مدار نہیں ہمارے ثانوی مدارس یا ہائی اسکول کے فارغ التحصیل طلباء
بھی مختلف پیشوں کے لئے نہایت ناکافی اور سطحی تربیت حاصل کرتے ہیں، فارغ
ہونے کے بعد ان کے دل میں اقتدار اور ذمہ داریاں سنبھالنے کی نہ اہلیت
ہوتی ہے اور نہ تمنا۔

اور لطف یہ ہے کہ حریت اور جمہوریت کا نظام قائم کرنا اس وقت تک ممکن اور بے سود ہو گا جب تک ملت اور قوم کا ہر فرد حکومت اور اس کے ہر فعل کی حریت کو سمجھنے۔ اس کی کارروائیوں پر تنقید و تبصرہ کرنے اور سماجی ذمہ داریوں کا کوئی نہ کوئی جسنو بخوشی قبول کرنے کے لئے پورے طور پر طیار نہ ہو۔

پچھلی صدی کے آخری حصے سے دنیا بھر کے جمہور اور عوام میں اپنی پیشہ قوتوں کا ادراک بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ احساس بھی بڑھ رہا ہے کہ اگر وہ ان قوتوں کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں تو کاروبار، صنعت و حرفت، سیاسیات اور سوسائٹی میں اپنا جائز اقتدار اور صحیح وقار حاصل کر لینگے۔ اس مقصد کے حصول میں اگر کوئی چیز حارج ہے تو وہ فکر و عمل۔ کارواں سالاری اور خود اعتمادی کی قوتوں کا فقدان ہے اور اسی فقدان کے ذمہ دار ہمارے اسکول اور تعلیمی نظام ہیں۔

ہم نے اپنے سوسائٹی کے نظام کی عمارت تا بعداری اور تسمہ بانبر داری کی بنیادوں پر کھڑی کی ہے اور اسی لئے لکھنے کے طور پر ہم اپنے افراد جمہور سے پابندی احکام کی توقع رکھتے ہیں اور اسی مطابقت سے تعلیمی نظام بھی ایسا ترتیب دیا ہے جو ایسی سوسائٹی پیدا کرے جہاں حاکم محدود ہے چند اور محکوم لا انتہا تعداد میں موجود ہوں۔ اس بحث سے ایک چیز ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ جمہور کو تعلیم کی ضرورت کیوں ہے اور یہ کہ انہیں نہ صرف تعلیم کے عام اور جبری ہو جانے کی ضرورت ہے بلکہ ایک ایسی تعلیم کی جو حریت پسند افراد پیدا کر سکے۔ نیز یہ بھی کہ عوام ہرگز اس قسم کی تعلیم سے مطمئن نہ ہوں گے خواہ اسے کتنے ہی بہتر سے بہتر ناموں اور شکلوں ہی میں کیوں نہ پیش کیا جائے جو تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دے۔ حاکم جماعت کے لئے ایک قسم کی اور عوام کے لئے دوسری قسم کی۔ زراعت و صنعت پیشہ جماعت کے لئے ایک قسم کی اور سرمایہ دار اور زمیندار جماعت کے لئے دوسری قسم کی اور خصوصاً جبکہ ان دونوں قسم کی تعلیموں میں جمہور دشمن مقاصد کا فرمانظر آرہے ہوں، جمہور کو تعلیم کی اس طبقاتی یا جماعتی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہئے۔ پھر سوسائٹی کی طبقاتی یا جماعتی بنیادیں خود بخود کھلی ہو جائیں گی۔

آئیے موجودہ نظام تعلیم کے متعلق جو مغرب اور مشرق میں قریب قریب یکساں ہی کچھ مفکرین مغرب کی آراء پر نظر ڈال لیں، جارج برنرڈ شاؤ نے اپنے ایک ڈراما

(Gandhi To Mahatmas) کے پیش لفظ میں مغربی مدارس یا نظام تعلیمی کے متعلق اپنی رائے یوں ظاہر کی ہے۔ ”ہم کو اس تعلیم سے کوئی امید وابستہ نہیں رکھنا چاہئے یہ تعلیم جائیداد کی اور سرمایہ داری کے نظریوں کی تعلیم دیتی ہے۔ جلیل القدر فالتوں۔ قزاق سرداروں اور کامیاب تاجروں کو اس شکل میں پیش کرتی ہے کہ گویا وہ قابل تعلیم ہیں ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے مدرس ہمارے بچوں کو جہالت کے سمندر سے نکال کر غلط نظریوں کی چٹان پر ٹپک دیتے ہیں، یہ تعلیم ہماری بیماری کا علاج نہیں ہو سکتی“ اگر آپ اجازت دیں تو ایک دوسرے مفکر لینن (Lenin) کے خیالات بھی پیش کروں، لینن نے بھی مغربی یورپ کی تعلیم کے لئے اس قسم کی ایک بات کہی ہے۔ ”سرمایہ دار اور نیم سرمایہ دار حکومت کے ہاتھ میں اسکول ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ وہ اعلیٰ جماعتوں کو ادنیٰ جماعتوں پر حاکم و قابض رہنے میں بڑی مدد پہنچاتا ہے۔ تعلیم میں جماعتی اور طبقاتی تقسیم کی روح کام کرتی ہے اور اس کا مقصد شروع سے آخر تک یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ داروں کو فرائیڈر دار غلام اور ہوشیار مزدور مہیا کرے۔ ایک تیسرا مفکر اللہ ولس ہک سٹے (William Lloyd Garrison) اپنی کتاب Me and My People میں مغربی تہذیب یافتہ ممالک کی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے ”ابتدائی تعلیم کو عام اور سخت اور اعلیٰ تعلیم کو قابل اور ہوشیار طلباء کے لئے قابل حصول بنا کر اس تعلیم کے حامیوں نے دنیا کو آس و آشتی، خوشی اور اطمینان بخشنے کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے (یہ کتاب موجودہ جنگ سے پہلے لکھی گئی تھی) مختلف اقوام پہلے سے زیادہ مستعدی اور کوشش کے ساتھ منظم طور پر قتل و خونریزی کے لئے تیار ہو رہی ہیں، انسانیت کا جذبہ حیوانیت میں تبدیل ہو جا رہا ہے۔ غلاموں جابروں اور آہن دستوں کی پستش کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور بین الاقوامی سیاسیات میں درندگی، عدم دیانت اور آدمیت سوز افلاک کے نمونے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں ہماری تعلیم کے اثرات۔“ ڈاکٹر رین ہولڈ شیر (Reinhold Niebuhr) نے ایکویشنل اپریل ۱۹۳۷ء میں ایک باب ”تعلیم اور سماجی ہیجان“ کے نام سے پیرقلم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”ہماری موجودہ تعلیم نے ہمارے نوجوانوں کی صحافتی، ذہنی اور تخلیقی قوتوں کو بھائے پرورش کرنے کے اور کمزور بنا دیا ہے۔ علم اور وقوف تو ضرور پڑھا دیا گیا ہے لیکن زندگی کو محرک رکھنے والے قوائے ذہنی مکمل انحطاط

پندیرہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان جانتے بہت کچھ ہیں لیکن کچھ نہیں سکتے، ان کے خیالات اور آمنگیں اور ان کی کارگزاریاں غیر متناسب ہیں۔ وہ تعلیم اور مدارس سے اکتائے ہوئے کسی ہیں، جب وہ دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو علم کی پیاس بجھ چکی ہوتی ہے اور مطالعہ کی کوئی مٹا باقی نہیں رہتی۔ امتحانوں کی زیادہ فکر ہے، بجائے خود پرہیز کرنے کے دوسروں کی ٹیک کے محتاج ہو جاتے ہیں۔“

چونکہ ہماری تعلیم مغربی تعلیم کا چہرہ ہے اس لئے جو کچھ ان مفکرین نے اپنی مغربی تعلیم کے نتائج کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے وہ سب کا سب ہو ہو ہماری تعلیم اور نظام تعلیم پر بھی صادق آتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جمہور دشمن ہے۔ مفید جمہور تعلیمی نظام کی از سر نو تنظیم صرف اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم خود مطالعہ تعلیم کے حقیقت میں ایک انقلاب پیدا کر لیں، وہ زمانہ زیادہ دور نہیں کہ جب ہم کو لازمی اور عام تعلیم کی پڑکتیں ملتا ہو جائیں لیکن یہ علم نہیں کہ یہ تعلیم کس قسم کی ہوگی، مقالہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اس تبدیلی کے زمانے میں مختلف جماعتیں عوام کو تعلیم کی سہولتیں ہم پر پہنچانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے نہجین نظر آتی ہیں چند رجند مقاصد کے پیش نظر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ عام تعلیم بے روزگاری پیدا کرتی ہے۔ ہم ایک ایسی تعلیم کا نقشہ پیش کر رہے ہیں جس سے امیر اپنے مال میں مبتلا رہیں گے اور غریب اپنی کھال میں۔ اس جماعت سے ہمارا کہنا ہے کہ آپ کی تشخیص صحیح اور تجویز غلط، دوسری جماعت کھڑی ہوئی، جس نے مذہبی تعلیم کا فقدان اور جماعتی تنظیم کی کمی کو تعلیم کا نقص قرار دیا۔ اس جماعت سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تشخیص غلط اور تجویز معلوم تعلیم کی مقاصد کی جس تشخیصی تبدیلی کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے وہ مختصر یہ ہے کہ بچے کو ایک ہی قسم کے سانچے میں ڈھلنے کے بجائے بچے کی تعلیم میں اس کی نسلی خصوصیات گھر کی فضا اور ان حالات اور موافقت کا لحاظ رکھا جائے جو اس کو بچپن میں اپنے نشوونما کے لئے حاصل ہیں۔ یہ تعلیم ایسی ہو کہ جو نہ صرف اس کے بچپن اور لڑپن میں جاری رہے بلکہ جن سے وہ جوانی بھی برصاوت بلا لحاظ اس امر کے کہ دینی و دماغی قوتوں سے خدا نے اسے کس حد تک بالامال کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عرصہ تک اس کو جاری رکھ سکے تیسری چیز جو ہیں اپنے سامنے رکھی،

یہ ہے کہ تعلیم دیتے وقت یہ بات ذہن نشین نہ کر لی جائے کہ ہمسہم کو کسی مخصوص پیشہ حرفہ یا کاروباری نظام کے لئے کام کرنے والے درکار ہیں، بلکہ ہمیں ہر فرد کو ایک روحانی مسرت و انبساط دینا ہے۔ اس میں بیداری پیدا کرنی ہے، اس میں حریت پیدا کرنی ہے، اور اس کی مخصوص انفرادی قوتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ تاکہ اس کی زندگی جمیع معنی میں ایک مکمل انسان کی زندگی کا نمونہ ہو۔

چونکہ تعلیم کا مقصد ایک سماج کے تمام افراد کی تربیت اور تہذیب ہے، چنانچہ اس شعبہ کے مفکرین نے تعلیم کو متعلق جب کبھی کوئی نظریہ پیش کیا ہے تو اپنے سماج کے مناسب حال ایک نظریہ بھی سامنے رکھا ہے، دوسرے الفاظ میں ہر تعلیمی نظریہ کے پس پردہ ایک سماجی نظریہ کار فرما رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم سماج کو کس طور پر تشکیل دینا چاہتے ہیں قبل اس کے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو کس طور پر تشکیل کرنا ہے ایک نظریہ سماج کے متعلق یہ ہے کہ سماج ایک مشین ہے جس کا کام وہ مادی منافع اور نتائج ہیں جو کہیں تو ایک خاص قوم کو ترقی کے سب سے اچھے زمینہ پر لیجانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کہیں بین الاقوامی طور پر ایک خاص طبقہ کو برتری حاصل کھانے میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق ہر فرد اس مشین کا ایک پڑھ چڑھ جانتوں کا نظریہ اور تعلیم کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ کون فرد اپنی دینی قوتوں کو اعتبار دیکر مشین کا کون سا پڑھ چڑھ جانتوں کا یہ معلوم کر لینے بعد اسے اس مقصد کیلئے ڈھالنا شروع کر دیا جائے، اس نظریہ کو حال موجودہ مادی و تمام آمری ممالک ہیں۔ ان ممالک میں سماج محض ایک مشین ہے جس کا مقصد قومی عزت و وقار کا قیام و ترقی ہے اور ان کی تعلیم کا مقصد مناسب افراد کا مناسب کاموں کے لئے ڈھونڈنا، نکالنا اور تربیت دینا۔ اور پھر ان افراد میں سے ان کو چھانٹ نکالنا اور تربیت دینا، جو اس مشین کو چلائیں ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں آمری ممالک پر موقوف نہیں ہر جگہ اور ہر زمانہ میں اور ہمارے ہندوستان بخت نشان میں ہی ہر کارے دھر مردے، بد عمل ہوتا رہا ہے اور نیز یہ کہ مشین کے چلانے والے اپنی صلاحیتوں، خدا داد قابلیتوں اور کوششوں کے بل بوتے پر ہمیشہ اوپر پہنچتے رہے ہیں، مجھے اس واقعہ سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا محاورہ "ترقی کا زینہ" اس معمول کا مرہون منت ہے یہ ترقی کا زینہ ہمیشہ سے لوگوں کو دعوت عمل دیتا رہا ہے، مولیٰ انسان بلا لحاظ اس امر کے کہ ان کے والدین امیر تھے یا غریب

غلام تھے یا آزاد حبشی تھے یا ایرانی، خلیفہ، بادشاہ، جنرل، وزیر، مفتی، عالم اور مصنف ہو گئے۔ اور ہوتے رہیں گے مجھے اس تاریخی واقعہ سے انکار نہیں بلکہ مجھے کنگز یہ سچا تعلیم اور ترقی کے زینے نے ایک ٹپکے کو اس کے طبقے سے نکال کر ایک عالم جماعت میں ضرور پہنچا دیا لیکں خود اس طبقے کی حالت میں جہاں وہ لڑکا پیدا ہوا تھا کوئی غماز فرق نہیں آیا۔ اور رنج کے ساتھ میں تسلیم کروں گا کہ غالباً سماج اور تعلیم کے متعلق میکائیکی نظریہ رکھنے والوں کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا کہ اس جماعت کے اور باقی افراد کی حالت میں کوئی فرق پیدا ہو، آخر ش سماج ایک مشین ٹھہری اور افراد مختلف گل پرزے۔ اب اگر کسی فرد کے سپرد ایسا کام کیا گیا جس میں تحقیر و تذلیل یا کمتریت پائی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسے اس قسم کی تعلیم دینا، جو اسے اپنے کام سے نفرت پیدا کر دے کہاں کی عقلندی ہوگی۔ آریوں کا خود رد پر وید پر حکم کر دینا، اور ازمنہء وسطیٰ کے عیسائی پادریوں کا عوام کو انجیل پڑھنے سے روک دینا آخر اسی جذبہ کے ماتحت تھا۔ مشین کو کامیابی سے چلانے کے لئے ان انسانوں کو اپنی انسانیت کی قربانی دنیا لازم اور ضروری ہے۔

دوسرا کہ وہ ان لوگوں کا ہے جو سماج کو مشین نہیں سمجھتے بلکہ جو اس کو بنی فرس انسان کی ایک ایسی جماعت قرار دیتے ہیں جن میں زندگی کا فون برابر دوہرا کر رہا ہے، اور یہ جماعت اپنے مقاصد یا مقصد کے لئے کماحقہ واقف نہیں ہے، ذرا واضح طور سے اگر بیان کیا جائے تو یوں کہئے ہر جاندار شے انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے اپنی زندگی کے مقصد کو احساسات اور احکات اور تجربات کے ماتحت دوران زندگی میں محسوس اور معلوم کرتی ہے اور مقصد کا یہ احساس منزل بہ منزل تیز تر اور بین تو ہوتا چلا جاتا ہے اور ٹھیک جب ہمارا کار دال اس سفر کی تکمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، میں یکایک معلوم ہوتا ہے کہ جسے ہم مقصد کے لئے سمجھے ہوئے تھے وہ راستہ کی محض ایک منزل تھی گویا بقول غالب، عرش کے پرے مکاں بنا کر، ہم اپنا منظر ایک نئی بلندی پر بنالیتے ہیں، تو گویا سماج کے سامنے ایک ایسا مقصد ہوتا ہے کہ جس کے متعلق خود سماج کا ادراک و وقوف مکمل نہیں ہوتا تو گویا سماج مشین نہیں کہ جس کا مقصد دوسرے متعین کر دیتے ہیں بلکہ زندہ افراد کی ایک جماعت

ہے ۲ اپنے مقاصد خود معلوم کرتی جاتی ہے اس کے ارادے اس کی تشکیل کرتے رہتے ہیں اور منازل مقصود معمولی منزلیں بن بن کر رہتی چلی جاتی ہیں سماج کی جتنی بھی منطقی تعریفیں کی جائیں ان میں سب سے زیادہ سوزوں تعریف اس نظریہ کے مطابق وہ ہے کہ جس میں سماج کے جملہ افراد اور ہر فرد کے لئے خوشی اور اطمینان کے مواقع ہم ہو پھر نچلے جائیں سماج اور مقاصد اعلیٰ کے متعلق کتنے ہی بلند آہنگ نظریے پیش کئے جائیں وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ بنیادی طور پر ان کا مقصد افراد جماعت کے لئے حصول مسرت و اطمینان نہ ہو۔ اور چونکہ ان مقاصد اور نظریوں کا تعین خود سوسائٹی کے افراد کے ہاتھ میں ہے نہ کہ ان منتخب افراد کے ہاتھ میں جو ایک بہتری کی کڑی پر متکین ہو کہ اس کے لئے من مانے اور خود ساختہ نظریے بناتے ہوں اس لئے ضروری ہے کہ یہ افراد خوش ہوں عدم مساوات کے مظالم اور نا انصافیوں کے احساس نے آپس کے تعلقات میں تلخی و بد مزگی نہ پیدا کر دی ہو اور ہر فرد کو اپنی اعلیٰ و دینی قوتوں کو کار آمد بنانے اور ان کی تربیت کر نیکے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اس قسم کا سماج دنیا کا بہترین سماج ہے سماج یہ نظریہ جمہوری نظریہ ہے۔ اس نظریہ کے مطابق سماج ایک جسم کی مانند ہے اگر مسدہ کا فعل خراب ہو جائے تو دل اور دماغ کے فعل پر بھی اثر پڑے گا۔ یہ تشبیہ بھی ایک حد تک مناسب نہیں کیونکہ جمہوری نظام میں دماغ کا کام ہر فرد کو انجام دینا ہے اس لئے اگر ہم جمہوری نظام پر اپنی تعلیمی نظام کی بنیادیں کھڑی کریں تو ہم ایسے نتائج پر پہنچتے ہیں جو موجودہ نظام کے لئے ہلک ہیں کیونکہ اس شکل میں قوم اور ملک کے تمام بچے ہماری نظر میں یکساں ہونگے اور جب ہم پر یہ اعتراض کیا جائے گا کہ غریبوں کے بچوں کو ادب، جاہلیات، ریاضی یا تاریخ پڑھانا بیکار سے تو ہمارا جواب ہو گا کہ یہ غریبوں کے بچے نہیں بلکہ محض بچے ہیں محض انسانی بچے۔ اور چونکہ ہمارا موجودہ سماجی نظام اس قسم کا ہے کہ غریبوں کے بچوں کے لئے اس قسم کی تعلیم بالکل بیکار ہے اس لئے بچے اس قسم کی اعلیٰ تعلیم پا کر یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ سماج نے ان کے لئے ایک کمتر حیثیت پہلے سے طے کر لی ہے۔ اس وقت ان غریبوں کو اس نظام کی برائیوں کا احساس ہو گا اور وہ ان برائیوں کو دور کرنے کی

کوشش کریں گے۔ یہی وہ خطرہ ہے جو موجودہ نظام کو لاحق ہو گا۔ اتنی بڑی تبدیلی کا بے اطمینانی سے زندگی بسر کرنا یقیناً اتنی بڑی پیدا کرے گا اور میرے خیال میں یہ بے اطمینانی بڑی مبارک بے اطمینانی ہو گی۔

سماج اور تعلیم کے ان نظریوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے اور آیا کوئی مقصد بھی اس کے پیش نظر ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کہاں تک ان میں کامیابی نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد ایک کوشش اس امر کی کی جائے گی کہ ہماری تعلیم کا نظریہ اور مقصد کیا ہونا چاہئے

ہماری موجودہ تعلیم کا نظام جو کچھ ہے اس کے دہرنے کی ضرورت نہیں اور جو مقاصد اس تعلیم کے پیچھے کار فرمائے گئے ہیں وہ بھی اب ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، پہلے بھی ان پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے، اس تعلیم کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے تعلیم یافتہ جو ان ملازمتوں کے علاوہ اور کسی کام کے لئے موزوں ثابت نہیں ہوتے اور چاروں طرف سے اس کی تبدیلی کے لئے آدازیں آ رہی ہیں۔ بچوں کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا تعلق بیرونی دنیا سے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ تعلیم حاصل کرنے سے جو اغراض و مقاصد ان کے سامنے ہیں وہ بھی نامناسب ہیں۔ ان کا مقصد امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ دورانِ تدریس میں جب کبھی میں نے پامال شاہراہ سے ہٹ کر کوئی نئی بات یا نئی بحث ایسی چھیڑی جس کا بالواسطہ ان کے امتحان سے کوئی تعلق نہ ہو تو بعض ہمت والے طلباء نے مجھے کلاس کے باہر یہ سوال کیا کہ ماسٹر صاحب یہ باتیں تو امتحان میں بوجھ نہیں جاتیں پھر آپ یہ باتیں کیوں بتاتے ہیں۔ یہی حال یونیورسٹی کے طلباء کا ہے۔ اس مقالہ کے سلسلہ میں لیٹن لائبریری سے مستعار لی ہوئی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں فاضل مصنف نے نہایت قابلیت سے تعلیم کی تعریف اور اس کے مقاصد پر بحث کی تھی۔ حاشیہ پر ایک صاحب کا پینل سٹیک ریمارک لکھا ہوا تھا۔ ”واہ جناب واہ، خوب کہی۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ہم کس طرح کامیاب زندگی بسر کر سکیں اور کس طرح امتحان پاس کر سکیں“۔ ہمارے امتحانات اور ڈگریاں دینے کے قواعد خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ امتحانوں میں ایک طالب علم کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس نے کتنے نمبر حاصل کئے نہ کہ اس پر اس نے سال بھر

کتنی محنت سے کام کیا، اور کس قسم کا کام کیا۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی قابلیت اور محنت کو جانچنے کے بجائے اس پر زیادہ توجہ دیا جاتی ہے کہ اس نے کتنی مقدار یا تعداد میں کام کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہی سوچا ہے کہ بیرونی انعامات، اول ڈویژن۔ اعزاز سی ہمبر ہال کرنے کا کالج ہی ان کو محنت کے لئے مجبور کر سکتا ہے، ہم میں بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہو گا کہ اس سے انسانی اخلاق پر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ طالب علموں میں خود غرضی اور غلطیہ غلطیہ کام کرنے اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ اور مجادلہ کرنے کی فوج پیدا ہو جاتی ہے جو قومیت یا بین الاقوامی تہذیب و تمدن کی نئی تشکیل میں ہمیشہ حار ج رہے گی۔

اس مجادلہ اور مقابلہ نے تعلیم کی دنیا میں دو بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں، پہلے تو یہ کہ تعاون کے بجائے مجادلہ کی اسپرٹ نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے، انفرادی اور قومی دائروں سے نکل کر بین الاقوامی معاملات تک میں اس کا زہر سرایت کر چکا ہے، دوسری طرف اسکول، کلاس روم اور تعلیم کے ہر شعبہ میں بڑے دلیفے حاصل کرنے اور ملازمتوں کے حصول میں اس مجادلہ اور مقابلہ کی حکومت ہے۔ اسکول میں مقابلہ اور مجادلہ نے دو بڑے نقصان پہنچائے ہیں، پہلا تو یہ کہ ہمارے تیز بچوں کو ان کی بساط سے زیادہ دماغ سے کام لینے پر مجبور کر دیا اور جس کی وجہ سے ان کے ذہنی اور ذہنی صلاحیتوں مثلاً قوت تخیل قوت استدراک و نیز جسمانی صحت پر برا اثر پڑا، اور انیسویں صدی کے اس بلا کا سب سے زیادہ اثر ان بچوں پر پڑا ہے جو زیادہ ذکی اور فہیم ہیں۔ جب تک امتحانات اور مقابلوں کی بلا ہم پر مسلط رہے گی ہم کوئی مفید کام نہیں کر سکتے۔ تعلیم کے اصولوں کے مطابق مقابلہ مضر چیز ہے اور اسے ماحول کی طرح بچوں کے سامنے پیش کرنا اور بھی زیادہ مضر، دنیا کو اس وقت مقابلہ اور مجادلہ کی ضرورت نہیں بلکہ تنظیم اور تعاون کی ہے۔ اس مقابلہ کے ماحول میں نفرت، حقارت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، تعلیمی، اخلاقی اور اقتصادی ہر حیثیت سے مقابلہ و مجادلہ کی روح پھونکنا ایک بڑی غلطی ہے۔ اس مقابلہ اور مجادلہ میں ابھی تک انفرادی اغراض کام کرتے رہے۔ اور حالانکہ ہر یونیورسٹی کے کنوونشن ایڈریس اور ہر ڈائریکٹر تعلیمات کی سالانہ رپورٹوں میں موجودہ تعلیم کے نقائص

پہرہ زور دیا، لیکن پچھلے سال تک یہ سب بیانات، دعاوی اور تشفیوں اور علاج کی اسکیمیں محض کاغذ تک محدود رہیں، اور اجلاسوں میں دحوال و ہمار نقسہ بریں نشستیں، گفتگوں پر فاستند و بر فاستند کے علاوہ اور کسی کام نہ آئیں، اور کسی فرد یا جماعت نے سنجیدگی سے اس قسم کی کسی اسکیم سے دست و گریباں ہونے کی کوشش نہیں کی کہ جو تعلیمی مقاصد اور تعلیمی اداروں کو اس خود غرضانہ ماحول سے نکال کر ایسے راستہ پر ڈال دیتیں جس سے ہماری نئی تہذیب اور نئے تمدن کی اڑسرو تعمیر اور تشکیل میں کوئی مدد ملتی۔ ہم نے اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ ان اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکوں کی تعداد سال بہ سال بڑھتی گئی، لیکن ہماری تعلیم ان بے معنی کی لہروں سے بے خبر رہی کہ جو اس نظر خاموش اور پرسکون سمندر کی سطح کے نیچے بے بہار وادوں و دواں تھیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان لوگوں کی زندگی کہ جو تعلیمی دنیا کے ادب و ادب و عقیدہ تھے اطمینان محسوس بنی ہوئی تھی اور ایسے لوگوں کے لئے قدامت پسندی ہی بہتر و مناسب لائحہ عمل ہے۔

اس قدامت پسندی کا مظاہرہ سب سے زیادہ ہمیں اپنے نصاب میں نظر آتا ہے۔ ہمارے نصاب کو اسکول کے باہر بسر کرنے والی زندگی کے گونا گوں اور پیچیدہ مشاغل سے دور کا بھی علاقہ نہیں۔ ہم اپنے طلباء کو سماجی زندگی اور اس کی نامہربان صحبتوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں سوکس پڑھا کر اور کالجوں میں سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم دیکر آپ نے انھیں اس زندگی اور اس کے مسائل سے باخبر کر کے انھیں ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لائق بنا دیا۔ لیکن یہ ایک بڑا دھوکا ہے۔ نوجوانوں کے ذاتی، صفاتی اور علمی ارتقا میں ایک اچھا چھوڑ دیا اور وہ عمل کا ہے۔ اس لئے کہ جب تک یہ حاصل کی ہوئی معلومات عمل اور سماجی زندگی کے حقائق کے ساتھ سموئی نہ جائیں گی یہ پورا علم نامکمل رہ جاتا ہے اور ہمارے طالب علم موجودہ زمانے کے عالم بے عمل رہ جاتے ہیں غالباً آپ یہ خیال فرمائیں کہ میرا مقصد طلباء کو موجودہ زمانہ کی تحریکوں میں عملی حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے، جہاں تک اس متنازعہ فیہ مسئلہ کا تعلق ہے میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ لیکن اس وقت میرا مطلب آپ کی توجہ

ایک دوسری طرف مختلف کو ناسے، میرا مطلب طلباء کو تحریکوں میں حصہ لینے کے لئے راغب کرنا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ سیاسی سماجی اور اقتصادی اداروں کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس میں خود عملی حصہ لیکر انھیں سمجھنے کی کوشش کریں ابھی تک ہماری تمام توجہ صرف ان تحریکوں اور اداروں کا علم سکھانے میں صرف ہوتی ہے اور انھیں سماج اور تہذیب و تمدن کے اس نظام کی سخت اور بالکل محبتوں سے بچایا گیا ہے۔ اس رویہ میں مادرانہ شفقت کا جو پلو ہے وہ محض جہانیت پر مبنی ہے اور پدرانہ دور بینی یکسر مفقود ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے فارغ التحصیل طلباء معہ گریجویٹس میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو بڑے بڑے صنعتی اداروں کے ان پیچ در پیچ مسائل کا اندازہ ہے جو ہم میں سے لاکھوں کی زندگی پر اثر ڈال رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنھیں زمینداروں اور سرمایہ داروں کی ترکیبوں، چالوں اور سھکنڈوں سے واقفیت ہے۔ جن کو ان مزدوروں کی جہاں دماغی اور روحانی کلفتوں، تکالیف، رنج، خوشی، امید، خوف کی کیفیات کا اندازہ ہے۔ کتنوں کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی عمرت کی زندگی نے ان کے اخلاق اور ان کے مذہبی رجحانات یا عمل پر کیا اثر ڈال رکھا ہے۔

ہمارے علمی ادارے ایک طالب علم کو یہ سکھا کر بھیج دیتے ہیں کہ معیاری دنیا کیا ہونی چاہئے۔ لیکن جس دنیا کی خبر انھیں یہاں دی جاتی ہے وہ اتنی ایسی دنیا نہیں پائے، اس آسانی پسند مہربان اور ایک حد تک ان کے آرام کا خیال رکھنے والی دنیا سے نکل کر جب وہ اصلی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں تضاد کے طوفان ہیں۔ خود غرضی، غصب، ظلم، اور مصیبت کی آندھیاں چلتی ہیں اور جہاں پر عدم مساوات کا مباحی اور نامراد پولنگی بھیانک تصویریں ہیں، وہ نتیجہ ہوتے ہیں، اگر اس طالب علم کو دینی طور پر ہمت اور گرمی خون حصہ میں ملی ہے تو ابھی تک حاصل کئے ہوئے علم کا لبادہ اوتار پھینک کر اس طوفان میں کودنا پڑتا ہے اور تجربہ کے گرم و سرد سے نئے سبق سیکھتا ہوا وہ خود کو اس نئی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا اہل بنا لینا ہے ورنہ پھر سلامتی کی تمنا اسے کنارے پر گنہامی کی نیند سلا دیتی ہے۔

دونوں صورتوں میں ہماری دی ہوئی تعلیم اس کے کسی کام نہیں آتی

اور نہ اسے خوشی نصیب ہوتی ہے اور ہمارا دعویٰ کہ ہماری تعلیم کا مقصد زندگی کے گونا گوں مشاغل میں ایک سمجھدار فرد کی حیثیت سے حصہ لینے کا اہل بنانا ہو باطل ہو جاتا ہے اور ہماری بر خود غلط طہائیت ایک دھوکا ثابت ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے مسائل کا ایک علم تو دیتے ہیں لیکن احساس کی تمہید کو یکسر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ہم تعلیم کے میکا نکی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں اور انسانیت کا پہلو تشہد تکمیل رہ جاتا ہے، سماجی احساس میں ایک تضاد کا پہلو رونما ہوتا ہے۔ سماج کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لئے ان میں نہ جس پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ ہما ہمی۔ نہ فکر کرنے کی عادت اور نہ خیال و عمل کی ندرت، ایک ڈھانسنے والی بیجان مشین کے بیجان پرزے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ معدودے چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندہ گیارہ گیارہ موتی در نہ زیادہ پتھر ہو کر ادھر آدھرا بٹھک کر زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ یہ معدودے چند جو پتھر پتھر کر انتہائی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ان میں سے اکثر ایک خیالی دنیا تعمیر کر لیتے ہیں کہ قابلیت ایسا ندری اور محنت سے فرین پونے کے بعد اب وہ دنیا میں ایک کامیاب زندگی بسر کر سکیں گے۔ یا ایک انسانی برادر سی کے ایک مفید فرد کی حیثیت سے کوئی کام کر سکیں گے۔ لیکن جب عملی دنیا میں جا کر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قابلیت۔ ایسا ندری اور محنت ہی اسے کامیاب بنانے کے لئے کافی نہیں تو اسے موجودہ نظام سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، آج کل کے نوجوان طبقہ کے باغیانہ رجحانات اور قانون شکنی کے مظاہرات زیادہ تر اسی کا نتیجہ ہیں ہماری تعلیم میں احساس کی عدم تربیت اور اخلاق اور عمل کی عدم تہا بقت اور ناگوار و تلخ حقایق دینوی سے علیحدہ رکھنے کی کوشش

ان مظاہروں کی ذمہ دار ہیں۔ سوال آخر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کس قسم کی تعلیم چاہتے ہیں۔ عام یا نظری تعلیم ہمارے لئے نہ صرف غیر مفید بلکہ مضر ثابت ہو رہی ہے اور چونکہ ہم سب اسی تعلیم کی پیداوار ہیں لائیے خود اپنے اوپر بھی نظر ڈالتے چلیں۔ یہ عام تعلیم دو قسم کے لوگ پیدا کرتی ہے ایک تو وہ جو پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند کا مصداق ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے فن اور شعبہ کے باہر ہیں طوطی صفت اصحا

بغیر سہ سب کچھ اپنا پڑھا ہوا سبق دہراتے رہتے ہیں اور ماہران فن سمجھتے ہیں لیکن صرف اپنے فن کو سمجھتے ہیں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو بے بس ہوتے ہیں کیونکہ انھیں عمل کے لئے ہیار ہی نہیں کیا گیا۔ لہذا اس اعتبار سے اس عام تعلیم کی بہترین پیداوار بھی مکمل انسان نہ بن سکی۔

دوسری تعلیم ٹیکنیکل تعلیم ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے مستفید ہونے والے اصحاب بھی اپنا فنی کام جانتے ہیں۔ اور بس وہ ان اصولوں اور قواعد سے ضرور واقف ہیں جو اس کام کے لئے ضروری ہیں اور جو انھیں اس فن کا بہتر کاریگر بناسکتے ہیں وہ اس کے لئے نہیں ہیار کئے گئے کہ اپنے کام کو ایک سماجی پس منظر کے ساتھ دیکھ سکیں۔

آپ نے غور کیا ہو گا کہ عام تعلیم اور صنعتی تعلیم کے الگ الگ ادارے اپنی اپنی جگہ پر مکمل انسان نہیں بنارہے اور ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کا منشا یہ ہے کہ ابتدائی مدارس میں ایسی تعلیم دی جائے جہاں دماغ اور دلیرو اس جہانی عمل کو کام کریں اس گروہ کے منشا اور خواہش کے سچے ماہران نفسیات کی وہ تحقیقاتیں اور تجربات ہیں۔

جن سے ثابت ہو چکا ہے کہ حصول علم کے لئے خصوصاً اداں عمری میں اعضائے جسم خاص طور پر ہاتھ کا کام نہایت ضروری ہے اور وہ علم نامکمل اور ناکارہ ہے جس میں حواس خمسہ اور عقل و فکر کے ساتھ ساتھ اعضائے جسم نے کوئی کام نہ کیا ہو یا یہ گروہ ہی چاہتا ہے کہ ثانوی اور اعلیٰ مدارس میں ذہنی تعلیم اور صنعتی تعلیم کو اس طرح سودیا جائے کہ یہ غیر فطری فرق قائم نہ رہے۔ آخر علم ایک مفرد اور واحد حقیقت ہے۔ اور اسے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، ہر سرچ اور تحقیق کا معاملہ تو اس کا اس موجودہ بحث سے کچھ زیادہ علاقہ نہیں اور ویسے بھی ریسرچ اور تحقیق کرنے والے اصحاب علم کے اس مرتبہ پر پونج جاتے ہیں جہاں سے انھیں علم کی وحدانیت کا خود احساس ہو جاتا ہے۔

پروفیسر پرنگل پی سن نے اپنے ایک لکچر خدا کا تصور میں افلاطون کا ایک قول نقل کیا ہے کہ قدرت میں یسائیت اور وحدانیت ہے۔ اور ایک سوچنے اور سمجھنے والے دماغ کے لئے کسی بھی ایک حقیقت کا علم اور وقوف دوسرے حقائق کے علم اور وقوف کی طرف اس حد تک لیجاتا ہے کہ وہ اس خبر کی مدد سے کل کا علم حاصل کر لیتا ہے اس حقیقت کو یونچ کے ایک مشہور پروفیسر کرسٹن اسٹائن نے تعلیمی شعبہ میں عملی جامہ

پہنانے کی کوشش کی۔ اس نے چند صنعتی و حرفتی اسکول قائم کئے اور کسی ایک خاص صنعت یا حرفت کے علم و عمل کے ساتھ ساتھ عام تعلیم کو اس طریقہ سے سمجھایا کہ طالب علم کو اپنے خاص شعبہ کی مکمل واقفیت کے ساتھ ساتھ تاریخی و جغرافیہ، ادب، سائنس کے اُن حقائق سے بھی واقفیت پیدا ہو گئی جن کا اس کے شعبے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی تعلق تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ طالب علم ایک مکمل انسان تو نہیں بنا لیکن مکمل انسان بننے کی بنیاد استوار ہو گئیں، اسی وجہ سے ملتا جلتا ایک خیال ایک روسی پر و قیصر بننے و لیش نے بھی ظاہر کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد بتاتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ 'تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان کے لئے ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت کی تربیت بہم پہنچائیں جو اسے تندرست، توانا و لبر، باعمل، آزاد فکر اور آزاد رائے انسان بنا دے۔ جو اپنے زمانے کے کچھ کے تمام پہلوؤں اور اس کے تمام مسائل سے باخبر ہو۔ جو عوام کے حقوق اور مفاد کے لئے بے باک نہ سینہ سپر ہو سکے، اور جس کی تخلیقی قوتیں اپنے ملک کے عوام اور نتیجہ میں پوری دنیا کے عوام کے لئے اطمینان، مسرت، بہم پہنچانے کے لئے صرف ہو سکیں۔'

ان نظریوں کو اگر تسلیم کر لیا جائے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ تسلیم نہ کریں تو قانون قدرت کے مطابق تعلیم دینی بڑی ہی 'اس قانون کے ماتحت پہلے ایام طفولیت میں ہے جو اس ختمہ کے ذریعہ ہر دینی اشیاء اور اُن کی نوعیت کا علم حاصل کرتے ہیں اور جو ان ایام حکومت میں تجربات کے اور احساسات کے ذریعہ اپنے علم کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اسکولوں کا نظام اس طور پر ترتیب دیا جائے کہ بچے کام کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے چلے جائیں۔ علم نتیجہ ہو اُن واقعات اور حقائق سے درست و گریباں ہونے کا جن کا رد و زائد کام کے دوران میں بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں استند راک کرے۔ اس کام کی نوعیت اس قسم کی ہو کہ بچہ اپنے ہاتھ یا مشین سے کوئی نہ کوئی چیز تیار کرے، اور اس کام کا انتخاب سماجی و خدائی اور اقتصاد کی حالت پر مبنی ہو، نیز اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ بچے کی سماجی جہتوں کی پرورش اور تربیت بھی ہوتی رہے اور یہ کام ایسا نہ ہو کہ اُن کی جسمانی قوت اور ذہنی قابلیت کے ماورا ہو۔ ہمارے اسکولوں میں مقابلہ اور مجادلہ کے جذبہ کے بجائے تعاون کا جذبہ اور بجائے الگ تھلگ رہ کر انفرادی طور پر کام کرنے کے ایک گروہ کے فرد کی حیثیت سے مل جل کر کام کرینے کی

عکس ہے، جو دنیا اور اس کے آلام و مصائب سے الگ و متد رت اور اس کی رنگین فضا میں خودی کی تربیت کرتا تھا۔ دوسرے ان اداروں میں ڈنمارک کے مدرسوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان مدرسوں کی بنیاد ایک گرنڈوگ نامی پادری نے رکھی تھی۔ ۱۸۶۴ء میں ڈنمارک کی جنگ میں شکست کھائی۔ اور اس ایک شکست نے قوم کو اتنا مایوس اور بے مردہ کر دیا کہ وہ انتقام یا دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے خیال کو خیر باد کہہ کر اپنی بچی بچی زراعتی دولت اور اپنی مادی وسائل و ذرائع کی کم مانگی پر جبر کر کے بیٹھ رہے اور بچو دلیروں کی یہ قوم اب اپنی روحانی ترقی کی طرف مائل ہوئی۔ ان کے یہاں بھی گرو کی شخصیت منبع و مہد، فیضان تھی، میرا مطلب اس روحانی تعلیم کی تفصیل نہیں۔ لیکن اس نقطہ یہ میں اعتراف شکست اور اہلیت کی بڑھتی ہے اور مصائب و آلام اور زندگی کی بے پناہ حقیقتوں سے گریز کی جھلک ہے عوام کی روزمرہ زندگی اور ان کے مسائل کا حل نظر نہیں آتا۔

دوسرا ادارہ جو اس تعلیمی نظریہ کا زیادہ سے زیادہ حامل نظر آتا ہے، جامعہ ملیہ ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر حکومت کی معاونت پالیسی سہرا نہ ہوتی تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا یہ پودا حقیقی مغنوں میں ایک ٹڈی اور تھوڑا دیر ختم ہوتا۔ لیکن جامعہ بھی ایک مکمل نمونہ اور نقشہ اس نظریہ کا نہیں ہے جو اس وقت میرے پیش نظر ہے۔

تیسری شخصیت جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ میرے استاد خواجہ غلام السید ہیں، ان کا نقطہ تعلیم کے متعلق، اس سے کہیں زیادہ بلند ہے جتنا کہ آپ کو بنیادی تعلیم کی اسکیم میں نظر آتا ہے، سیدین صاحب نے اپنی ایک کتاب مستقبل کا درس، میں تعلیم کا مقصد بتا دیا ہے کہ (۱) تعلیم ہمارے دل میں محنت اور فرصت کے کاموں کے لئے ایک بہتر اور زوردار دلچسپی پیدا کر دے (۲) تعلیم ایک فرد کی زندگی کو بلند اور قابل ستائش مقاصد کے ساتھ وابستہ کر دے اور نوع انسانی کی وسعتوں کے ساتھ ہم آہنگ بنا دے، (۳) تعلیم خوف کا عنصر ہماری زندگی سے نکال دے۔ ایسا خوف جو سماج کے دباؤ کی وجہ سے جذباتی پستی اور جذباتی ہیجان کا باعث ہوتا ہے، (۴) یہ تعلیم ایسی ہو جو ایک اچھے صنعتی نظام کے ساتھ نیک نیتی سے اشتراک عمل کرتے ہوئے ایک فرد کو سماج کی کوئٹا کے

جب حال کام کے لئے طیارہ کر دے۔ اور اس کام میں اس کی تعمیری اور توجہی قوتیں بروئے کار آسکیں (۵) یہ تعلیم اس کی انفرادی شخصیت اور اعلیٰ انسانی جذبات کی تربیت کر سکے۔

پروفیسر سعیدین صاحب کے نام کے ساتھ بنیادی تعلیم کی اسکیم کا تذکرہ ضروری ہے کہ جس میں اس نقطہ پر ایک حد تک عمل پیرا ہونے کی کوشش کی گئی ہے جہاں تک اس اسکیم کے نفسیاتی پہلو اور تعلیم کے طریقہ کار کا تعلق ہے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اس کی بنیاد انسانی جبلتوں اور ان کے عملی مظاہر پر رکھی گئی ہے لیکن چند چیزیں اس میں ایسی ہیں جس سے مجھے اختلاف پر مثال کے طور پر یہ اسکیم بھی اس برائی سے محفوظ نہ رہ سکی۔ جو ہیں دوسرے تعلیمی نظاموں مثلاً جرمنی، اٹلی اور روس اور امریکہ کے تعلیمی نظاموں میں نظر آتی ہے یہ تمام نظام اپنے مخصوص سیاسی اور سماجی عقاید کی ترویج جاتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے تعلیم کو پروڈیگنڈے سے کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہئے۔ عدم تشدد کے جو اوزار عدم جواز سے قطع نظر ایک بڑی اعتراض کی شکل یہ ہے کہ یہ سیاسی ملمح نظر مخاذفہ مسئلہ ہے اور بغرض محال اگر ہماری سو فیصدی آبادی بھی اسے تسلیم کرے۔ اس کا تعلق تعلیم کے بنیادی اصولوں سے کچھ نہیں پایا جاتا بلکہ برخلاف اس کے یہ اس اصول سے ٹکراتا ہے جہاں ہم اپنے افراد جماعت کو آزاد خیال۔ آزاد رائے اور آزاد فکر بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرا اعتراض مجھے اس کے اقتصادی پہلو پر ہے۔ بچوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو بازار میں قابل فروخت بنا کر اور اس کی آمدنی سے اسکول کو اپنے مصارف کا خود مال بنانا جو خوابیاں پیدا کرے گا اس کی تشبیہ تکمیل حاصل ہے اور پروفیسر کے۔ ٹی شاہ ماہر اقتصادیات نے خود جو اعتراضات اس اسکیم پر کئے ہیں ان سے سرمو بھی انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ تیسرا سب سے بڑا اعتراض واروہا اسکیم پر یہ ہے کہ وہ صنعت حرفت، تجارت، معاشیات، سیاست، مذہب کے اداروں یا اس کے چھٹے چھوٹے نوٹوں کو اسکول کی چسار و دیواری میں لانا چاہتی ہے اور اس طریقہ سے بچوں کو ان اداروں کے حقائق اور واقعات سے علیحدہ رکھ کر گویا اس اصول پر کار بند ہے کہ بچوں کو آئندہ زندگی کے لئے طیارہ کیا جا رہا ہے حالانکہ ہماری بحث میں اس حد تک لے آئی ہے کہ ہم کو بجائے

ان مسائل و محتاجی کو اسکول کی چار دیواری میں لانے کے اسکول کو خود ان اداروں میں لیجانا چاہئے۔ تاکہ بچے اس زندگی کو ہو ہو اس طرح بسر کریں جو انہیں آئندہ بسر کرنی ہے۔ اور وہیں پر وہ علم حاصل کریں جو انہیں ایک مکمل انسان بنادیتا ہے۔ یہ بظاہر ایک نئی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن دوسرے مالک میں اس پر تجربہ ہو چکا ہے۔ اور ہو رہا ہے خود ماتا گاندھی نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے۔ پروفیسر سیدین نے پروفیسر ایچ۔ رگ فیریر کی کتاب ”مدرستہ علم کو ہندوستانی پبلک کے سامنے پیش کرنے کے لئے شائع کیا ہے۔ اس میں ضمیمہ کے طور پر ماتا گاندھی کا یہ خط بھی شامل ہے۔ ماتا گاندھی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ”دار و حاکم کا مقصد دیہاتی صنعتوں کا تے بننے وغیرہ کے ذریعہ ابتدائی تعلیم ہم پہنچانا ہے۔ یہ اسکیم ایک خاموش سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ہے اور اس میں نہایت دور رس نتائج اور امکانات پوشیدہ ہیں۔ اس میں موجودہ سماجی بے چینیوں اور ناخوشگوار اور مسموم لطیفاتی تعلقات کا علاج ہے اس کا مقصد دولت مندوں اور مفلسوں کی غیر فطری تقسیم کو مٹانا اور ہر فرد جماعت کو ضروریات زندگی اور آزادی کا حق ہم پہنچانا ہے“

اس اقتباس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ اسکیم نہ صرف چند بنیادی مسائل میں ایک خاص کمزوریوں کی حامل ہے بلکہ وہ ایک مکمل نقشہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تعلیم کا ایک مکمل نظام پیش کرنا ہے جس میں ہم بے باکی اور صفائی اور بلا ذہنی کم و کاست کے بیان کر دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ رہا اس قابل عمل ہونے کا سوال یہ فی الحال ہمارا موضوع بحث نہیں اس لئے کہ جب تک ملک کے مالیات اور اس کی سیاست پر ہمیں قابو حاصل نہ ہو جائے ہم کوئی اہم تبدیلی نہیں کر سکتے اور اس سے پہلے ہم جب تک ذہنی انقلاب پیدا نہ کر لیں ہم میں کوئی عملی قدم اٹھانے کی نہ ہمت ہوگی اور نہ خواہش

اس نقطہ پر تعلیم کے پیش نظر جو قدم ہندوستان اور دوسرے ممالک میں اٹھائے گئے۔ ان کا تذکرہ خود ایک کتابی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن چونکہ یہ نقطہ یہ خود کوئی نیا نقطہ نہیں ہے بلکہ مفکرین مغرب و مشرق کے مختلف زمانوں میں جلد جلد کوششوں اور تجربات کا پتھر ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ایک نظر آتی اداروں کے

جی ڈال لی جائے جو پہلی صدی سے لیکر اس وقت تک ان نظریوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ ان مفکروں نے جو معلم بھی تھے اپنے اپنے نقطہ خیال کے مطابق مدرسے کھولے ان کے نام جدا جدا تھے لیکن نوعیت کار کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔

سب سے پہلا نام زین تراک روشو کا ہے۔ اس مفکر کے خیالات جس قدر سیاسی نظریات میں ایک زبردست انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے اسی طرح تعلیمی نظریات میں بھی۔ روشو اپنی مشہور کتاب 'ایمیل' میں لکھتا ہے۔ "بچے میں علم کی نشوونما جب اس حد تک پہنچ جائے جہاں آپ یہ بتانے کے لئے مجبور ہو جائیں کہ انسان کس طور پر ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کا محتاج ہے تو ان کی توجہ صنعت، کاریگری، محنت کی طرف مبذول کرائیے جہاں انسان ایک دوسرے کیلئے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ آپ اس کی توجہ کسی ایسے کام کی طرف مبذول نہ کریں جس میں خود اس کا ہاتھ نہ لگا ہو، یا جس کا اس نے خود مطالعہ اور مشاہدہ نہ کیا ہو اور اس وقت تک اسے اس کام سے نہ ہٹایا جائے جب تک کہ کما حقہ اسے سبب و نتائج سے آگاہ نہ کر دیا جائے، اس غرض کے حصول کے لئے آپ خود بچوں کیلئے ساتھ کام کریں اور ایک مثال پیش کریں۔ یقین رکھئے کہ اس قسم کے ایک نمونہ کے کام میں وہ زیادہ علم حاصل کریگا، بہ نسبت اس کے کہ آپ پورا دن ان مسائل اور اشیاء کی تشریح و توضیح میں صرف کر دیں۔

آپ نے غور فرمایا ہو گا کہ موجودہ نئی تحریکوں کی خبریں پچھلی سے پہلی صدی میں ملتی ہیں۔ اس طریقہ تعلیم سے استفادہ کرنے والا طالب علم نہ کانٹنٹی ہائی پر اکتفا کرتا ہے نہ ایک پرزہ ہے جو ڈھالا جائے۔ اور نہ خاموش اور باادب شاگرد۔ وہ خود کام کرتا ہے۔ حقائق کا ادراک کرتا ہے۔ وچپی لیتا ہے، اس خود حاصل کئے ہوئے علم میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ روسیو نے مطالعہ اور مشاہدہ پر زیادہ زور دیا ہے لیکن تعلیم کے عملی پہلو کو روسیو کے قابل شاگرد پٹالو کیری نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر زیادہ واضح کیا اور اپنے درودوں کے مدرسہ کی تعلیم کی بنیاد انفرادی صنعتوں کی تعلیم پر نہیں رکھی بلکہ اس کا مقصد ان عام بنیادوں کو ہٹا کر ناتما جو انفرادی قوتوں اور

رجحانات کی نشوونما کے ذریعہ ایک صنعتی اسپرٹ پیدا کریں۔ پشاور نئی اصول نسیات معلوم کرنے میں اپنے ہم عصروں سے بہت آگے تھا اور ابھی تک اس کے دریافت کئے ہوئے اصولوں پر عمل ہو رہا ہے لیکن تفصیلات کے متعلق وہ بہت پیچھے تھے اور اس کی بہت سی باتیں قطعاً ماضی بن کر رہ گئی ہیں۔ تعلیمی تجربات کی تاریخ میں ایک نام اور رگہ ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ پشاور نئی کا شاگرد پال رابن ہے جس نے کپوٹی میں ایک یتیم خانے اور ایک اسکول کی بنیاد ڈالی، اس کا مقصد قوائے حسی کی تیززی۔ نزاکت اور صحت کو تربیت دینا تھا۔ اور خاص طور پر ہاتھ کی تربیت پر جو عمل کا آلہ جو میلہ سا نوری نے تعلیمی تجربہ کی بنیاد بھی انھیں اصولوں پر قائم کی تھی یہ وہ ہیں جن کی فکر اور تجربہ کا حوالہ دینا انگلستان میں بھی *Handbook of Education* کا مدرسہ *Handbook of Education* کے اسکول اور اوڈل کے ہیڈ ماسٹر سید رکن قابل تذکرہ ہیں انھوں نے اپنی اپنی جگہ پر مدرسہ عمل کے خاکہ کو مکمل کر نیکی کوششیں کیں چند اور تجربے جن کا تعلق اور مقصد مندرجہ بالا تجربات کی طرح تعلیم کے طریقوں کی اصلاح تھی مسٹیکسٹ کا ڈاکٹر پلان، اور دوسرا تعلیمی تجربہ پرنسٹن میں ہے۔

میرا مقصد اتنی لمبی چوڑی فہرست سننے سے یہ ہے کہ تمام مغربین کی توجہ زیادہ تر طریقہ تعلیم کی اصلاح پر صرف ہوئی اور یہ ایک جڑی خدمت تھی جو ان بزرگوں نے انجام دی۔ لیکن عوام کے نقطہ نظر سے ان اصحاب کے تعلیمی کارنامے ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور بس اس کی وجوہات ہی ہیں۔ مثلاً حالات کی لحاظ سے بھی فقر خانہ میں طوطی کی چیخ بکار اور سب سے زیادہ یہ سماج کے اقتصادی نظریات نہیں تھے جو اب میں عوام میں وہ بیداری اور طلب پیدا نہیں ہوئی تھی جو اب ہے اس لئے ان کی فکر وہیں تک پہنچ سکتی تھی جہاں تک کہ وہ اپنے زمانہ کے سماجی یا انفرادی مسائل انہیں لے جاسکتے تھے۔

بیسویں صدی کے حالات اور مسائل انیسویں یا اٹھارویں صدی کے حالات اور مسائل سے بالکل مختلف ہیں اور نئی نئی بیماریاں از سر نو تشخیص اور از سر نو علاج کی متقاضی ہیں۔

اس تمام جہان بین کے بعد صرف ایک ملک ایسا نظر آتا ہے جہاں تعلیم کا نظریہ یہ تعلیم کا طریقہ اور تعلیم کا نظام اس قسم کا ہے کہ اس میں عوام کی بہتری اور بہبود کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ ملک روس ہے۔ ہمارے ملک کے بہت کچھ

حالات روسی انقلاب سے قبل کے زمانے سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم روسی تعلیم کی ہو بہو نقل کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر مذہبی نقطہ یہ اور مذہبی رویہ کو روسی نظام سے منہا کر دیں اور گھریلو زندگی کے نقشہ کو جو انہوں نے منادیا ہے، اس میں جمع کر دیں تو ایک چیز ضرور ہمارے سامنے ایسی آجاتی ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ کر ہندوستانی حالات صحیح اسلامی جذبات و روایات کے ماتحت ایک اپنا نیا نظام خصوصی طیارہ کر سکیں۔

قومی کلچر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر روسی حکومت نے پوری توجہ صرف نہ کی ہو۔ مقالہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا۔ کہ جب عوام کو علم اور خیالات کی دنیا میں سانس لینے کا مزہ آنے لگتا ہے تو جوق بوق لوگ علم کی شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہونے لگتے ہیں اور دنیا کے ایک نئے نظام کی تشکیل کے دوران میں جو تجربات اور کوششیں کی جاتی ہیں کچھ کی کمی کا احساس لے کے ذوق اور شوق میں ایک نئی تڑپ اور فراوانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی حال روس کا ہے، روس کا انقلاب نام ہے تعلیم کے عام کئے جانے کا۔ بالوں کی تعلیم اور عوام کو خواندہ بنانے کا۔ عوام کو صنعتی اور پیشوں کی تعلیم دینے کا اور اسکول جانے سے قبل بچوں کی تربیت کا۔ اور اس انقلاب کے اثرات دیر پا اور ہمہ گیر اس لئے ہیں اس تعلیمی نظام کی بنیادیں عمل پر مبنی کی گئی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے مدرسے ہوں یا سائنس کے ادارے نادر کتب خانے ہوں یا عجائب خانے اور تصویر گھر۔ عوام کی علم کی پیاس بجھانے اور ان کی حیران نگاہوں کی ضیافت کے لئے کھول دئے گئے۔ مسٹر تنگ کی کتاب *Chang-neng* میں روس کی تعلیمی نقطہ یہ طریقہ کار اور نظام کا ایک مبسوط اور مشروح بیان موجود ہے۔ میں ان تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں۔ کیونکہ جہاں تک اس نقطہ یہ کے ماتحت اپنے نصاب اور نظام تعلیم کا ایک مکمل نقشہ طیارہ کرنے کا سوال ہے وہ اس مقالہ کا موضوع نہیں اور دوسرے یہ مقالہ کافی طول کھینچ گیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ تعلیم کو اور تعلیمی مسائل کو اس نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کہ جس نقطہ نقطہ سے میں خود اسے دیکھتا ہوں۔ اور اگر میں سرچنے اور غور کرنے والے ماہر ان تعلیم کے دل میں عوام کے نقطہ نگاہ سے ہمدردی پیدا کر سکوں تو

میں سمجھونگا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔
 میں مشکور ہوں سید الطاف علی صاحب کا جنہوں نے مجھے نقادان ہرختہ دل
 کے سامنے دل کے داغ نمایاں کرنے کا موقع دیا اور اراکین مجلس کا خاص طور
 پر کہ جنہوں نے اس بے بہانہ کو نہایت صبر اور درگزر سے سنا۔

مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا۔

(۱) ڈیوکر لیسے اینڈ کراؤن (مطبوعہ ڈیوی سوسائٹی امریکہ)

(۲) ایجوکیشن اینڈ سوشل آرڈر، مصنفہ برٹرنیڈ رسل

(۳) دی ایر بک آف ایجوکیشن ۱۹۳۷ء

(۴) ایکٹوٹی اسکول مصنفہ پروفیسر فیروزہ، ڈیٹر ہندوستانی ایڈیشن۔ خواجہ

غلام السیدین صاحب،

(۵) اینڈرس اینڈ مینیس، مصنفہ آڈس ہیکس۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اردو اور ہندی غزل کیلئے

(از مولانا کیفی چریا کوٹی مدظلہ)

اردو

ہو غزل کیا شے؟ بیان واردات حسن و عشق
لفظ لفظ اس کا نہیں ہے، نہیں گویا دل کی ہر
سادہ سادہ لفظ میں صنعت گری ہے درد کی
اس کے معنی سے لگاؤٹ جان ہے تصویر میں
چت بندش اس طرح میساختہ کی جیاں

آپ ہی دل میں اتر جائے نظر کی راہ سے
جس طرح دریا کو دیکھیں روشنی مام سے

مثلاً ترکیب عناصر شان ہے ترکیب میں
اُس پہ پھر لطف زباں میں ہر دانی اس طرح
روزمرہ اس قدر پیارا کہ دلدار ہی کرے
حرف ہے ساز ترنم لفظ نغمہ دل کا ہے
کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ادا کرنا ہو بار
اس قدر طرز ادا میں دلکشی کی ہے ادا
ہے بظاہر دیکھنے میں سلسلہ ٹوٹا ہوا
ہے بجائے فحش ہر شعر غزل حسن کمال
ہے مسلسل بھی اگر دیکھو نگاہ غور سے

جس طرح ہر آدمی کی جان ہر ترکیب میں
آتش ارکھ سے بتا ہے پانی جس طسج
جیسے طیارہ کوئی ہنگام سے خوار ہی کرے
پھر ہر قسم لعل کے گویا جد یہ محفل کا ہے
ہے گل گلدستہ جس میں گھپ نہیں سکتا ہوا
مرجاؤ آفریں کی دل سے آتی ہے صدا
بن گیا شان نکلیں میرا جو تھا پھوٹا ہوا
جس طرح معشوق کے رخ پر خط و خال جمال
یہ بیان عشق رنگ حسن ہے ہر طور سے

ماشوق بیچارہ کی اس کے سو کیسا کائنات
 پھر نگاہ عشق میں گھبتا نہیں وار بقا
 بیٹھے بیٹھے زندگانی کی لکیر !!
 اس میں کھو جاتے ہیں خود اوسان بھی اوجہاں بھی
 بس یہی مذہب بھی اوستا ہی ہے این و آن
 اس میں کم ہونا بھی اس ملت میں ہر راہ صواب
 موت میں جتنا بھی ہے اور زیست میں مرنے کا بھی
 رک نہیں سکتا کبھی زنجیر سے آب رواں
 اس کو کیا کرتا ہے اپنی جان پر جو خود جفا
 عاشق سرمست کی گل زندگانی ہے خراب
 رندی و شاہد پرستی رنگ کیفیات ہے
 ترجمے میں ڈھل نہیں سکتی ہے مہمانے غزل
 دل تو پ اٹھا ہے لیکن کہ نہیں سکتی زبان
 اور صنف شاعری ہے ابتداء شاعری
 اختلال جان لذت ہے اسی ترکیب میں
 موت و غائب نہیں رکھتے ہیں اس فن میں شال
 اس لئے ہوتا تھا خالی سقم سے ان کا کلام
 فسخہ کہتے ہیں جس کو شاعری کی شان ہی
 سو قیامہ رنگ کیا ہے شاعری کا خون ہے

ہے غزل کھیتی جو پوچھو شوخ رنگ شاعری

جہل و نادانی و خود بینی ہے تنگ شاعری

ہندی

وہ سپا ناز چہن ادائے دلبری !!
 کہہ رہا ہے سراٹھا کر فتنہ عالم شباب
 کاکلیں کالی بلائیں آنکھ میں جادو گر سی
 دم میں چاہوں تو کروں میں ہستی زاہد خواب

ہو کیسے اخلاق کے پردہ میں دنیا بے ثبات
 جب الم ہو بھر کا مشوق بھی ہو بے وفا
 یاس کے عالم میں یہ انسان ہوتا ہے فقیر
 یاس کے ہیں دونوں پردے کفر بھی ایمان بھی
 عشق میں امید ہوتی ہے یہی دونوں ہاں
 عشق و سوچیں قدر ہیں اس قدر ہو کامیاب
 عاشق دیوانہ سب کتاب بھی ہر کتاب بھی ہے
 ہے اگر جو شجڑوں پر دوائے ملت ہو کہاں
 ہو مسخر و اعظوں سے نامحوں سے ہے خفا
 عشق کی مستی ہے کیا شے مستی جام شراب
 نام اس شے کا غزل میں طرز خمیاریات ہے
 ہیں سدا پاکیف و لذت جام و مینائے غزل
 لذت کیف غزل کی جوٹ ہو کیسے بیاں
 حاصل رنگ غزل ہے انتہائے شاعری
 کچھ عجیب روحانیت ہے فارسی ترکیب میں
 بعض کہنے والے کرتے ہیں اشار وں میں کمال
 پاں مگر تھے واقف اختر زبان خاص و عام
 چاشنی قند تصوف کی غزل کی جان ہے
 ہے جدا آمد سے یہ آوروں کا مہینوں ہے

ہر تہا گن اس نظر سے مانگ میں سینہ درو
شعلہ زن ابرو سے یا شفق کا نور ہے !!
ہے جبین صاف پر شجرف کا وہیکہ عیاں
لال کا ہے یا نگیں منتاب میں یہ بے گماں
قد آدم آئینہ پر بمنر ساری کا حجاب
کشیخ میں گلشن کے شاید نو فغن ہوا آفتاب

موہنی چھب روپ سندربان نیاں مرگن

چھین لے من کو جو چو تیرے جب نہ چو تیرے من گلین

اس طرف ضبط حیا ہے اس طرف جوش شباب
سطح پر موجوں کی آکر ٹوٹ جاتا ہی حجاب
دلپہ ہے دست خالی لب پہ آہ سرود ہے
چشم خم یہ کہہ رہی ہے دلیں اس کے درد ہے
سر ہٹکا ہی یعنی یہ ہجو رہے مجبور ہے !!
ہر سر خم فرقت کو جو منظور ہے !!
حسن سرکش جھک گیا ہے عشق بیکس کے حضور
شیشہ دل ہو گیا ہے سنگ خم سے چور چور
جوش غم کتنا ہی جب کچھ منہ سوکنے کے لئے
ضبط دل کتنے پہ ہے خاموش سنے کیلئے

تن میں کہہ بدچین ہو جب من میں باڑھی پرہ رنگ

انگ پر گونا گونا ری سہہ میں ہے پیارے کے جوگ

جوش غم اٹھتا ہے جسم سدا اٹھانے کیلئے
یاد ان کی آگ لاتی ہے لگانے کیلئے
درد دل کہتی ہے جہنم افضائے دہر سے
قسمت برگشتہ لڑتی ہی ہوا کے دہر سے
مور کا ہر شور بن میں شلخ پر کوئل کی کوک
ہجر کے گوشہ سے نگرہ دل میں اٹھ جاتی ہی جوک
آم کی ڈالی پہ جب بولا پیہ پیہا بی کہاں
ہجر کے جو بس میں ہی پھرا سکے بس میں جی کہاں
بوتا ہے آکے کو آہشت سی دیوار کی
فال خوش لینے کو ہے اس سے وصال یار کی

نینواں پھڑکت ہے سرکت آہنجو ہے بار بار

آلیں یتیم پیارے جن سے جیون کا ادھار

گھر سے چکے چکے جا کر برہن سے پوچھنا
کب ادھر آئیں گے اتنا کہ وہ من موہنا
ہجر میں جو کچھ گذرتی ہو وہ دل کا راز ہے
سایا نامح دل شکن ہے نند بھی غماز ہے
خود دیور ہے کھلاڑی چھیرتا ہے ہر گھڑی
دلگی کس کی ہے اور کس پر مصیبت ہی بڑی
چھیرتی ہے ہر سبیل لیکے اس پیارے کا نام
الغرض دنیا کے لوگوں نے کیا عینا حسد
نظر میں رہتا ہے نند دلی کہ اٹے ہاتھ لے
ہجر کی ماری ہوئی کا کون غم میں ساتھ ہے

ان کے بن سونا سندھو اسچ کا لاناگ ہے

ہے دُئی کیسی کسی۔ یہ اپنی اپنی بھاگ ہو

کوئی موسم کوئی ریت ہو اُس میں ہر نعمہ فلق
رات دن کا کوئی پل ہو اس میں ہر لمحہ فراق
راگ کے اقسام میں تقسیم ہے سوز و گداز
راگنی کی دھن ہے گویا حکمت عرض نیاز
اقتدار وقت و موسم ہے راگ و راگنی
ہاں مگر سب میں گداز ہجر کی ہے چاشنی
اپنا گھر کہتے ہیں جس کو گھر ہے وہ ماں باپ کا
اور گھر تو ہر کا لطف زندگی کی انتہا
ہاں چنی مشورہ تو ہر گھر کو بعرف عام ہے
لیکن اس دنیا میں تو ہر ہی خدا کا نام ہے

دیوتا ہیں شیاں پیارے من مندلو اشام کا

رات دن نت گائیے گن لینے ہر کے نام کا

بات میٹھی لہجہ دلہ وز نازک ہے ادا
کنجے لیتی ہے سکون و صبر کوتے کی صدا
لفظ میں دلکش ترنم ساز معنی سے طلا
سادگی ترکیب میں بالکل بناوٹ سے جدا
سامنے کی گل شاہیں بر بنائے فہم عام
اور تشبیہ نہیں دلہ وزی کا بلکہ راہت عام
چھوٹے چھوٹے لفظ میں زور تغزل کا میاب
معنوی انداز سے دیکھیں تو ہے درخشاں آب
برج کی پیاری زبان کا برج ہما شام ہے
ہے زبان خاص یعنی جو زبان عام ہے

برج کا رنگ تغزل شاعر کی کی جان ہے

دل میں اے کیفی اترنے کا عجب سامان ہے

درس معرفت

(از مولوی سید رفیع علی، نوری کنتی فرید آبادی ایم اے)

اے سرور سرخوشی و اے نشاط بے غوی

واقف راز حقیقت کا شہرِ سرخوشی

تلخ کام جستجو پر منکشف اسرار کر

کیف و جدائی سے ظاہر مقصدِ افکار کر

دل کی آنکھوں سے دکھا اس کو مقامِ اہلی

منتظرِ کانوں کو اس کے دے پیامِ زندگی

ہاں الٹ دے اب نقابِ حسنِ معنی سر بسر

توڑ دے یہ رنگ و بو کا سب طلسمِ کد و فر

دانش و حکمت کے سلجھا دے متعہ کھول کر

جمع عقل و خرد کے کر دے موتیِ ردول کر

ہاں اٹھا دے اپنے کشفِ باطنی سے سب حجاب

مردِ ظاہر بین و استدلال کو کر لاجواب

خضرِ راہِ رہ نور و جادہ حق بن شتاب

کر دے آئینِ تلاشِ حق میں پیدا انقلاب

یعنی سمجھا و جد میں لاکر رموزِ زندگی

اور عطا کر صاحبِ دل کو سرورِ آہلی

طالبِ حق کو تو سمجھا جے فریبِ عقل و ہوش

موجزنِ حسنِ طلب کا دل میں کر جوش و خروش

منتظرِ حق کے لئے یہ چشمِ ظاہر تنگ ہے

یہ وہ جا ہے عقل انسانی بہاں پر دنگ ہے
وسعتِ دل چاہئے پینائی حق کے لئے
گوشِ دل درکار ہے شہنائی حق کے لئے

اقتضائے علم کامل علم اسرارِ حیات
کوششِ تحقیق حق گو یا حصارِ کائنات

بے لگیاں ممکن نہیں اصل حقیقت کا شعور
تانا ہو نظارگی میں حسن کا پورا اہلوں !

ہاں کون خورشید کی خورشید ہوتی ہے کہیں
بحرِ بے پایاں کی حاصل موج بن سکتی نہیں

جستجوئے جزو سے کل ہاتھ آسکتا نہیں
کل کجا تو جزو کی بھی راہ پاسکتا نہیں

لطفِ بحرِ بیکراں سال سے آسکتا نہیں
کیفِ نغمہ دید سے بربط کے ہی ممکن نہیں

طاقتِ پر واز فکر و ہوش ہے سال ہی تک
کوششِ تحقیق کل ہے جزو کے حاصل ہی تک

فکرِ عاجز ہے حقیقت کے سمجھنے کیلئے
عقل سے مشکل ہے یہ گنتی سلجھنے کیلئے

جستجوئے حق میں اے ناداں پرستارِ خود
تیرے آلاتِ خود تیری یہ ساری رد و کد

تجھ کو الجھا دینگے یک سرِ بحث و استدلال میں
عالمِ معنی کے بدلے عالمِ امثال میں

محض آلاتِ شعورِ عالمِ ظاہر ہیں یہ
عالمِ باطن کے استدراک سے قاصر ہیں یہ

تو یہاں ہو کر خود اک جزو تماشا ہے جہاں
چاہتا ہے تجھ پہ وا ہو جائیں اسرارِ نہاں

اس مکاں میں اور زماں میں حق کو پاسکتا نہیں
تو مکاں سے اور زماں سے دور جاسکتا نہیں

تو کہ خود مجھ تماشا گاہِ حسنِ ناز ہے !
تیری اپنی ہستی ہی اک رازِ اندرِ راز ہے

لطفِ نظارہ بردنِ جلوہ گاہِ ناز ہے

تو تماشا گاہ میں خود اک ادا پر داز ہے

معترف ہو جا قصورِ عقل و فکر و ہوش کا
جوشِ حسنِ طلب کا مارِ فسادِ ہوش کا

چوڑ دے اصنامِ باطل کی پرستاری اگر

جلوہ دیدارِ حق ہو جائے مقصودِ نظر

آدمی کے واسطے لازم ہے حق کی جستجو

دل میں تا ہو شاہدِ حسنِ ازل کی آرزو

یہ زمین و آسماں اک فعلِ لایعنی نہیں

مقصودِ تخلیقِ عالم کچھ نہ کچھ ہے بالیقین

زندگی و کائناتِ فطرت و دہر و جہاں

منظرِ رازِ حقیقت ہیں بلا شک و گماں

بندشِ شیرازہٴ عالم میں ہے حق کا وجود

نازشِ حسنِ ازل سے خلقِ ہر سببِستِ دہر

بے حقیقت کشمکشِ زارِ بقا ہرگز نہیں

گردشِ دورِ فلک اک شعبدا ہرگز نہیں

سابقہ ہر وقت ہے اس چرخِ نیلیِ قام سے

سامنا ہر لحظہ ہے اس کمنہٴ فوںِ آشام سے

ہے یہاں فہرماںِ ردا قانونِ قدرت کا نظام

سختِ مشکل ہی میاں رہنا بشد کو شاد کام

در گذر کر تائیں اونے خطا کا رسی سے یہ

آشنا مطلق نہیں ہے ناز بردار سی سحر
ہر عملِ رتو عمل سے لازم و ملزوم ہے
نظمِ فطرت علت و معلول سے منظم ہے

ہر قدم پر مٹے اور مشکیں درپیش ہیں
کوچہ راہ بقا کی منزلیں درپیش ہیں
اک طرف آیام کی یہ معرکہ آرائیاں
پھر نگارِ نفس کی انگیلیاں رعنائیاں
ہر طرف کشمکش انسانِ ناداں کے لئے

ورد گویا سخت ہے دشوار درماں کے لئے
عرصہ گیتی نہیں ہے استراحت گاہِ خواب
ذرہ ذرہ ہے یہاں مصروفِ کارِ انقلاب

علمِ حق سے بے نیازی باعثِ راحت نہیں
سہرکشی کی ناقواں انسان میں طاقت نہیں
زندگی دشوار ہے حق کی ہدایت کے بغیر
آدمی ہے بے اماں رب کی حمایت کے بغیر

بہر تحقیق حقیقت گام زن در رہ بگوش
بشنو از عارفِ حدیثِ حق مشو پنبہ بگوش
نقال را بگذار مردِ حال شو را حفظ کن !!
پیشِ مردِ کاملے پامال شو را حفظ کن !!

یہی پیدا قلب میں کردہ شہدائے آتشیں
جو ناک دے باطل کا ایک سر جو حصارِ بہمنیں
ہو زہنِ سالنی سے روشن پھر چہرہ رخِ نور کہ
اپنی خاکستر سے شہرِ مندہ تو کوہِ طور کہ

دارِ داتِ قلب کو پھر اپنی شمع رہ بنا
بے خود تی و جد میں گر اپنی ہستی کو فنا

گوش بر آؤں پھر ہو جاندا ہے حق کو سن
محو ہو سرست ہو دل کی صدا ہے حق کو سن

اور پھر ہو واقف اسرار و اسباب و علل
عارف رمز حقیقت محمد حسن ازل

حق خود کی چیرہ دستی سے کبھی ملتا نہیں
عقل کی جوت پرستی سے کبھی ملتا نہیں

اس کی عادت ہے کہ وہ خود رونمائی کیلئے
ڈھونڈتا ہے کوئی دل جسلوہ گاہی کیلئے

ملتی ہے صبا کے عرفاں پھر بقدر ظرف دل
تانا فسطہ کیف سے ہو جائے میکش منحل

دل سے دل کی رہبری کرتا ہے یہ خود بادہ خوا
دعوت صبا کے حق میں ہو اگر مصروف کار

اہل دل ہوتے ہیں اس کے فیض پھر برہ یاب
علم و جدائی دیا جاتا ہے مذہب کا خطاب

برہ اندوز حقیقت بانی مذہب ہر ایک
ہوتا ہے حب تقاضائے رضائے رب ہر ایک

ہوتی ہے میل حق جب اقمقائے ذوالجلال
بانی اسلام پر ہوتا ہے تابندہ جمال

یاد رہی آب و تاب سے ہوتا ہے حب جلوہ کنال
مرسل مکی کو کرتا ہے وہ شاہ مرسلان

رہبر حق سے دور عالم ہوں دنیا میں اگر
جستجوئے حق میں کیوں کوئی پھرے پھر در بدر

کیفیتی عاصی تو این بندم بغیر دشمن خود
سنت مرسل بدل محکم بغیر دشمن خود

(کیفی فرید آبادی)

چند قابل مطالعہ کتابیں

مسلمانوں کی تعلیمی جدوجہد { مصنفہ سید الطاف علی صاحب بریلوی بی۔ اے
(ہندوستان) (سپرٹنڈنٹ دفتر کانفرنس) اس کتاب
(ہندوستان) (سپرٹنڈنٹ دفتر کانفرنس) اس کتاب

مسلمانوں کی بالخصوص شیعہ سے اس وقت تک کی تعلیمی جدوجہد اور اس کے
نتائج شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ قیمت ۱۲

مؤرخہ انتخابِ خدا کا نہ و مخلوط { مصنفہ سید الطاف علی صاحب بریلوی بی۔ اے
(ہندوستان) (سپرٹنڈنٹ دفتر کانفرنس علی گڑھ)
مسئلہ انتخاب پر بہت عمدہ کتاب ہے۔ ملک کے طول و عرض میں مقبولیت عام
حاصل کر چکی ہے۔

مسلمانوں کا روشن مستقبل { مصنفہ سید طفیل احمد صاحب (علیگ ہائیو ممبر انجمن
اسمبلی صوبہ متحدہ آگرہ و اودھ ہندوستان بالخصوص مسلمانوں
کے تین سو سال کے مذہبی و سیاسی حالات دین و نبوی حقوق معیار قرار دیکر مسلمانوں کی عظمت کے
آخری زمانہ ایڈٹ انڈیا گھنٹی کی حکومت اور اسکے بعد کے زمانہ میں ان حالات کی جانچ کی گئی ہے وہیں
بنیادی حقوق کیا ہیں دیگر مذہب ممالک کا انگریزوں نے جو بنیادی حقوق قرار دئے ہیں ان سب کو
بے نظر رکھ کر مصنف نے حسب ذیل دس حقوق قائم کئے ہیں اور ان پر بحث کر کے یہ دکھایا ہے کہ جد
آئین کی روشنی میں ہندوستان کو یہ حقوق کس حد تک مل چکے ہیں

(۱) روٹی کا مسئلہ (۲) جان و مال کی حفاظت (۳) عدل و انصاف (۴) مذہبی حفاظت
(۵) تہذیب اور زبان (۶) تعلیم (۷) ملازمت (۸) شہری حقوق مساوات (۹) حقوق ملکیت (۱۰) سیاسی
بنیادی حقوق کا یہ محاسبہ کتاب کی جان ہے اس کتاب میں دس باب ہیں آخری باب میں مسلمانوں کے
مافیہ دہال پر تبصرہ کر کے دکھایا گیا ہے کہ وہ سیاسی جدوجہد اور ملکی آزادی کی تحریک میں دیگر اقوام
مذہب سے بچھے نہ خود ان امور کی تفصیل دی گئی ہے جنکو باعث مذہبی طور پر مسلمانوں کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے

ملنے کا پتہ: کانسٹنٹ پکٹ و پوسٹ سلطان جہاں منزل علی گڑھ

